周易集解纂疏

八

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解纂疏

(八)

李道平著

周易集解纂疏卷八

繫辭上第八

天尊地卑。乾坤定矣。虞翻曰。天貴故尊。地賤故卑。定謂成列。荀爽曰。謂否卦也。否七月萬物已成。乾坤各得其位。定矣。〔疏〕虞注。易乾鑿度曰。一者形變之始。清輕者上爲天。濁重者下爲地。又曰。乾坤相拶俱生。鄭彼注云。天地開闢。乾坤卦象立焉。孔氏云。天以剛陽而尊。地以柔陰而卑。又云。乾健與天陽同。坤順與地陰同。故得乾坤定矣。定謂成列者。乾坤列乎上下而八卦成列。亦由是定矣。荀注。上乾下坤爲否。故謂否卦也。否于消息卦在七月。是時萬物已成。故云乾坤各得其位定矣。案此言乾坤之德。非以否上乾下坤爲定位也。荀氏之說。未應經義。

卑高以陳。貴賤位矣。虞翻曰。乾高貴五。坤卑賤二。列貴賤者存乎位也。荀爽曰。謂泰卦也。侯果曰。天地卑高義既陳矣。萬物貴賤。位宜差矣。〔疏〕虞注。下傳云。崇效天。卑法地。坤自上降。乾自下升。故先言卑而後言高也。乾高貴謂五者。乾二升五也。坤卑賤謂二者。坤五降二也。列貴賤者存乎位。下傳文。乾以上爲尊。故五爲天位。坤以下爲卑。故二爲地位。乾坤正位二五。故貴賤位矣。荀注。坤卑在上。乾尊在下。天地交泰。故謂泰卦也。侯注。王氏云。天尊地卑之義既列。則涉乎萬物貴賤之位明矣。即侯氏義也。

動靜有常。剛柔斷矣。虞翻曰。斷分也。乾剛常動。坤柔常靜。分陰分陽。迭用柔剛。〔疏〕釋名。斷。段也。分爲異段也。故云斷分也。乾鑿度曰。天動而施曰仁。地靜而理曰義。故乾剛常動。坤柔常靜。庖犧既定乾坤六位。又分乾陽坤陰。各爲六畫。然後可以迭用柔剛。故曰剛柔斷矣。即下傳所謂剛柔者立本者也。

方以類聚。物以羣分。九家易曰。謂姤卦陽爻聚于午也。方。道也。謂陽道施生萬物。各聚其所也。〔疏〕姤五月午卦也。其卦五陽一陰。故云陽爻聚于午也。樂記。樂行而民鄉方。鄭注。方猶道也。故云方道也。五月正萬物極盛之時。陽道主施。故謂陽道施生萬物。各聚其所也。九家易曰。謂復卦陰爻聚于子也。陰主成物。故曰物也。至于萬物一成。分

散天下也。以周人用。〔疏〕復十一月子卦也。其卦五陰一陽。故云陰爻聚于子也。陰主成物。卽下傳坤化成物。故曰物也。萬物旣成。卽當分散天下。以周人用。故曰物以羣分也。**吉凶生矣。**虞翻曰。物三稱羣。坤方道靜。故以類聚。乾物動行。故以羣分。乾生〔疏〕詩吉日。或羣或友。毛傳。獸三爲羣。故云物三稱羣。坤至靜而德方。故云坤方道靜。道靜則聚。故以類聚。故吉。坤殺故凶。則吉凶生矣。〔疏〕精氣爲物。陽動而施。故云乾物動行。物動則分。故以羣分。言乾坤各以三爲六。陽生陰殺。陽吉陰凶。乾爲生故吉。坤爲殺故凶。乾坤各六畫。有正有不正。故吉凶生。下注云。得正言吉。失位言凶。是也。**在天成象。在地成形。變化見矣。**虞翻曰。謂日月在天成八卦。震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲。巽象伏辛。艮象消丙。坤象喪乙。坎象流戊。離象就己。故在天成象也。在地成形。謂震竹。巽木。坎水。離火。艮山。兌澤。乾金。坤土。在天爲變。在地爲化。剛柔相推而生變化矣。〔疏〕謂日月在天成八卦者。以納甲言也。月三日暮出震。震納庚。故震象出庚。八日見兌。兌納丁。故兌象見丁。十五日盈乾。乾納甲壬。故乾象盈甲。月盈則食。十六日退巽。巽納辛。故巽象伏辛。二十三日消艮。艮納丙。故艮象消丙。三十日滅坤。坤納乙癸。故坤象喪乙。坎離日月之本體。坎納戊。離納己。故坎象流戊。離象就己。此在天成象之義也。九家易云。地有八卦之形。卽所謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土是也。虞義蓋本說卦也。不舉震雷巽風者。雷風皆在天也。離彖傳云。百穀草木麗乎土。故震舉竹巽舉木也。攷工記曰。天時變故在天爲變。下傳曰。坤化成物。故在地爲化。引下文剛柔相推而生變化者。謂以乾坤爲六子也。樂記禮樂章引此傳曰。天地之別也。是言尊卑貴賤動靜類聚羣分在天在地之別異。先王法之以制禮。故云天地之別也。**是故剛柔相摩。八卦相蕩，**虞翻曰。旋轉稱摩。薄也。乾以二五摩坤。成震坎艮。坤以二五摩乾。成巽離兌。故剛柔相摩。則八卦相蕩也。〔疏〕剛柔謂乾坤十二爻也。乾鑿度曰。乾貞于十一月子。左行陽時六。坤貞于六月未。右行陰時六。蓋乾左旋。坤右轉。故旋轉稱摩。樂記陽陰相摩。鄭注。摩猶迫也。薄有迫義。故云薄也。謂陰陽相薄也。以已成八卦言之。故云二五。乾以二五摩坤成坎艮震。坤以二五摩乾成離艮巽兌。故成巽離兌。言二五者。舉其中氣也。二五相摩而成八卦。故剛柔相摩。則八卦相蕩。樂記鄭注云。蕩猶動也。虞下注云。乾坤與六子。因名八卦而小成也。**鼓之以雷霆。潤之以風雨。**虞翻曰。鼓動。潤澤也。雷震。霆艮。風巽。雨兌

也。〔疏〕鼓猶鼓動。澤猶潤澤。故云鼓動潤澤也。說卦震爲雷。故云雷震。說文。霆。餘聲也。京氏曰。霆者雷之餘氣。震。起也。艮。止也。雷起于震之初。陽止于艮之上。陽是艮爲震之餘氣。故云霆艮。又艮門闕爲庭。庭與霆通。如漢楚相孫君碑。庭堅作霆堅。是也。說卦。巽爲風。故云風巽。兌澤爲雨。祭義云。天時雨澤。故云雨兌。風生于水。故巽坎

日月運行。一寒一暑。虞翻曰。日離。月坎。寒。乾。暑。坤也。運行往來。日月相推而明生焉。寒暑相推而歲成焉。故一寒一暑也。〔疏〕說卦。離爲日。坎爲月。故日離月坎。乾一陽生于冬至。寒時。故云寒。乾。坤一陰生于夏至。暑時。故云暑。坤。又乾位西北。亦爲寒。坤位西南。亦爲暑也。運行往來者。卽下傳所謂日月相推而明生焉。寒暑相推而歲成焉。故曰一寒一暑也。此謂六子成乾坤之

乾道成男。坤道成女。荀爽曰。男謂乾。初適坤爲震。二適坤爲坎。三適坤爲艮。以成三男也。乾初適坤也。女謂坤。初適乾爲巽。二適乾爲離。三適乾爲兌。以成三女也。〔疏〕此言乾坤統六子也。乾初適坤功也。適坤爲坎。所謂再索得男爲中男。三適坤爲艮。所謂三索得男爲少男。震坎艮皆陽。故云以成三男也。坤初適乾爲巽。所謂初索得女爲長女。二適乾爲離。所謂再索得女爲中女。三適乾爲兌。所謂三索得女爲少女。巽離兌皆陰。故云以成三女也。八卦相摩而成者。變化之義。天之道也。相索而得者。父母之義。人之道也。

乾知大始。九家易曰。始謂乾稟元氣。萬物資始也。〔疏〕乾鑿度曰。太初者氣之始也。鄭注。元氣之所本始。故始謂乾稟元氣。乾象傳曰。大哉乾元。萬物資始。陽稱大。資始未來。故曰知神以知來。故乾知大始。

坤化成物。荀爽曰。物謂坤任育。〔疏〕中庸曰。發育萬物。鄭注。育。生也。故物謂坤任育體。坤象傳曰。至哉坤元。萬物資生。大戴禮天圓育體萬物資生。云曾子曰。吐氣者施。而含氣者化。陽施而陰化。故坤稱化。地道无成而代有終。承乾成物。故曰坤化成物。樂記云。地氣上齊。天氣下降。陰陽相摩。天地相蕩。鼓之以雷霆。奮之以風雨。動之以四時。煖之以日月。而萬化興焉。蓋據此傳爲言。而云天地之和也。先王法之以作樂。天地訢合。故和爲天地之合也。

乾以易知。坤以簡能。虞翻曰。陽見稱易。陰藏爲簡。簡閱也。乾息昭物。天下文明。故以易知。坤閱藏物。故以簡能也。〔疏〕陽見于外。故稱易。陰藏于中。故爲簡。桓六年左傳。大閱。簡車馬也。是簡閱同義。故云簡閱也。乾爲大明。陽息則能明照萬物。天下文明。乾文言文。謂乾以息陽而知大始。故曰易知。

闔有容義。坤虛能容。說卦曰。坤以藏之。故藏物。坤以牝陽而化成物。故曰簡能。愚案。老子曰天得一以清。故乾以易知。地得一以寧。故坤以簡能。又樂記曰。大樂必易。大禮必簡。又曰。樂著大始而禮居成物。又曰。樂由天作。禮以地制。蓋樂出于自然。故象乾之易知。而曰必易。禮起于微渺。故象坤之簡能。而曰必簡。易故著乎乾知大始之初。簡故居乎坤化成物之位。記又曰。聖人作樂以應天。制禮以配地。禮樂明備。天地官矣。故觀乎禮樂。而乾坤之易簡。思過半矣。

易則易知。簡則易從。虞翻曰。乾縣象著明。故易知。坤陰陽動辟。故易從。不習无不利。地道光也。〔疏〕傳言縣象著明謂日月也。此云縣象。即天垂象也。著明。即大明終始也。書泰誓云。天有顯道。厥類維彰。故曰易知。坤知坤有動靜。即有陰陽。陽唱陰和。故曰從。坤本靜翕動而從陽。則闢。故曰易從。不習言其簡。无不利言其易從。故復引坤六二爻辭以明地道也。

易知則有親。易從則有功。虞翻曰。陽道成乾爲父。震坎艮爲子。本乎天者親上。故易知則有親。以陽從陰。至五多功。故易從則有功矣。蜀才曰。以其易知。故物親而附之。以其易從。故物法而有功。〔疏〕虞注。乾陽道。故爲父。震坎艮皆陽。故爲子。本乎天者親上。乾文言文。又曰。本乎地者親下。獨言乾者。巽離兌陰卦皆麗陽。故震通巽坎正離艮伏兌。三女外成坤。无親也。三男則本天親上。故曰易知則有親。以陽從陰。當作以陰從陽。五爲陽位。五多功。泰陰至五正位。坤化則成。故易從則有功矣。蜀才注。易知則無險巇。故物皆親而附之。易從則無阻滯。故物皆法而有功。

有親則可久。有功則可大。荀爽曰。陰陽相親。雜而不厭。故可久。萬物生息。種類繁滋。故可大也。〔疏〕立天之道曰陰與陽。陰陽雖雜。親而不厭。且乾德健。健故可久也。坤有生息萬物之功。種類至爲繁滋。蓋坤德廣。廣故可大也。案以陽正陰。終則又始。故有親則可久。坤用六利永貞是也。以陰牝陽。動出至五。則復乾。故有功則可大。陽爲大是也。

可久則賢人之德。可大則賢人之業。姚信曰。賢人。乾坤也。言乾以日新爲德。坤以富有爲業也。〔疏〕乾文言曰。賢人在下位而无輔。坤文言曰。天地閉。賢人隱。故賢人謂乾坤也。乾以日新爲德。即日新之謂盛德也。乾爲德。終日乾乾。故以日新爲德。坤以富有爲業。即富有之謂大業也。坤爲業。坤含萬物。故富有之謂大業。乾文言上九曰。賢人在下位。謂九三也。乾上應三。終日乾乾。忠信進德。故曰可久。則賢人之德。坤文言曰。賢人隱。謂六四也。四近承五。美在其中。而暢于四支。發于事業。故曰可大。則賢人之

業。**易簡而天下之理得矣。**虞翻曰。易爲乾息。簡爲坤消。乾坤變通。窮理以盡性。故天下之理得矣。〔疏〕陽主生長。不假作爲。故易爲乾息。陰主收藏。不尙煩擾。故簡爲坤消。乾極則變而通坤。坤極則變而通乾。故云乾坤變通。窮理以盡性。說卦文。虞彼注云。以乾推坤謂之窮理。以坤變乾謂之盡性。易知爲乾之事。故曰窮理。簡能爲坤之事。故曰盡性。乾坤消息既正。六十四卦皆出于此。故天下之理得矣。愚案。簡易一也。老子曰。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下正。故曰天下之理得矣。**天下之理得。而易成位乎其中矣。**荀爽曰。陽位成于五。五爲上中。陰位成于二。二爲下中。故易成位乎其中也。〔疏〕五爲陽位之中。故陽成位于五。上中者。既濟坎五也。二爲陰位之中。故陰成位于二。下中者。既濟離二也。坎離天地之心。二五天地之中。坎五離二成位于上下之中。天下之理。不外一中。故易成位乎其中矣。

聖人設卦。案。聖人。謂伏羲也。始作八卦。重爲六十四卦矣。〔疏〕禮緯含文嘉。伏羲德洽上下。天應以鳥獸文章。地應以河圖洛書。則而象之。乃作易。故聖人謂伏羲也。仰觀象于天。俯觀法于地。中觀萬物之宜。始畫八卦。卦有三爻。因而重之。爲卦六十有四。故曰設卦。**觀象繫辭焉。**案。文王觀六十四卦三百八十四爻之象。而系屬其辭。〔疏〕下傳曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。帝王世紀曰。文王在羑里。演六十四卦。著七八九六之爻。謂之周易。下又曰。八卦以象告。故云文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭也。**而明吉凶。**荀爽曰。因得明吉。因失明凶也。〔疏〕三百八十四爻。有得有失。卽有吉有凶。故因得明吉。因失明凶。愚案。釋文稽虞本更有悔吝二字。以下文悔吝者證之。當從虞本補。**剛柔相推而生變化。**虞翻曰。剛推柔生變。柔推剛生化也。〔疏〕六爻之剛柔也。一往一來曰推。陽稱變。陰稱化。陽來陰往。則剛推柔生變。陰來陽往。則柔推剛生化。剛柔相推。消息之象也。文王因之而爲九六變化。入爲是。**是故吉凶者。失得之象也。**虞翻曰。吉則象得。凶則象失也。〔疏〕失得。謂陰陽失位得位。言文王觀象以正人事。謂易辭之吉凶。象人事之失得也。**悔吝者。憂虞之象也。**荀爽曰。憂虞小

疵。故悔吝也。虞翻曰。悔則象憂。吝則象虞也。干寶曰。悔亡則虞小吝則憂憂虞未至于失得悔吝不入于吉凶事有小大故辭有緩急各象其意也。〔疏〕荀注。下文云悔吝者言乎其小疵也。故云憂虞小疵故悔吝也。虞注。悔自內生故象憂。憂者思也。思其內之可媿者也。吝自外至故象虞。虞者度也。度其外之可羞者也。謂易辭之悔吝。象人事之憂虞也。干注。虞驩虞也。故悔亡則虞有小吝則憂。此又以悔象虞吝象憂也。憂近失。虞近得。故憂虞未至于失得悔近吉。吝近凶。故悔吝不入于吉凶。吉凶失得大而急。悔吝憂虞小而緩。故事有小大。則辭有緩急。蓋各象其意而屬辭也。**變化者。進退之象也。**荀爽曰。春夏爲變。秋冬爲化。息卦爲進。消卦爲退也。〔疏〕陽稱變。春夏陽故爲變。陰稱化。秋冬陰故爲化。陽息而進。故息卦爲進。陰消而退。故消卦爲退。乾鑿度曰。陽動而進。陰動而退。蓋陽動爲變。陰動爲化。故曰變化者進退之象也。**剛柔者。晝夜之象也。**荀爽曰。剛爲乾。柔爲坤。乾爲晝。坤爲夜。晝以喻君。夜以喻臣也。〔疏〕雜卦曰。乾剛坤柔。故剛謂乾。柔謂坤。乾陽爲晝。坤陰爲夜。乾爲君。故晝陽以喻君。坤臣道。故夜陰以喻臣也。**六爻之動。**陸績曰。天有陰陽二氣。地有剛柔二性。人有仁義二行。六爻之動。法乎此也。〔疏〕說卦。立天之道。曰陰與陽。故云天有陰陽二氣。立地之道。曰柔與剛。故云地有剛柔二性。立人之道。曰仁與義。故云人有仁義二行。六爻之動。兼乎三才。故云法乎此也。**三極之道也。**陸績曰。此三才極至之道也。初四下極。二五中極。三上上極也。〔疏〕此言六爻爲三才極至之道。以初四爲下極。二五爲中極。三上爲上極。分內外爲三極。不應經義。蓋極者中也。說文。極棟也。逸雅。棟中也。居屋之中也。故洪範建用皇極。周禮設官分職以爲民極。鄭氏皆訓極爲中也。鄭易注。三極三才也。周書小開武曰。三極一維天九星。二維地九州。三維人四虞。故鄭以三極爲三才也。以五行言。則五六爲天地之中。以姤復言。則二至爲天地之中。以四時言。則春秋爲天地之中。以爻位言。則二五爲天地之中也。春秋傳曰。民受天地之中以生。天地人故稱三極。六爻兼三才而兩之。故曰三極之道也。**是故君子所居而安者。易之序也。**虞翻曰。君子謂文王。象謂乾二之坤。成坎月離日。日月爲象。君子黃中通理。正位居體。故居而安者。易之象也。舊讀象誤作厚。或作序。非也。〔疏〕君子謂文王者。以其繫辭謂之聖人。以法後世。謂之君子。二當作五。乾五變之坤。成大有。坎伏比。成離。坎爲月。離爲日。日月在天。成八卦

象。故曰月爲象。詳見在天成象注。因下文引大有上九爻辭。故以乾五變坤爲說。舉一以例其餘也。君子黃中通理。正位居體。坤六五文言文。坤色黃。五位中。以乾通坤爲通理。五正陽位爲正位。互艮止爲居體。引此文者。蓋以乾五通坤。坤爲安。互艮爲居。五得正。故曰居而安者。易之象也。舊讀象作厚。厚字無說。俗本作序。虞亦不用。故云非也。蓋以下文居則觀其象。故知序爲象也。**所變而玩者。爻之辭也。**虞翻曰。爻者言乎變者也。謂乾五之坤。坤五動則觀其變。舊作樂。字之誤。〔疏〕爻謂九六相變。故爻者言乎變者也。坤五動之乾爲大有。坤五之動。由乾五之坤。故坤五動則觀其變。此玩爻之例也。變舊作樂。虞不用。故云字之誤。蓋以下動則觀其變。故知樂爲變也。**是故君子居則觀其象而玩其辭。**虞翻曰。玩。弄也。說文文。乾五動之坤成大有。上離下乾。離爲目。乾爲天。故以離之目觀天之象。謂天三象。兌口翫習所繫之辭。故翫其辭。〔疏〕玩。弄也。說文文。乾五動之坤成大有。上離下乾。離爲目。乾爲天。故以離之目觀天之象。謂天三象。兌口翫習所繫之辭。故翫其辭。〔疏〕爻之象也。五體互兌爲口。又兌以朋友講習。故以兌口玩習所繫之辭也。觀象玩辭。如左傳蔡墨云。在乾之姤。知莊子云在師之臨之類。是也。**動則觀其變而翫其占。**虞翻曰。謂觀爻動也。以動者尚其變。占事知來。故翫其占。〔疏〕乾五之坤。爲坤五動。故謂觀爻動也。九六發動。揮變。故以動者尚其變。乾以知來。乾動成離。而未來之事可言。故占事知來。玩其占者。謂玩三百八十四爻之占。動也。觀變玩占。如陳侯遇觀之否。晉侯遇大有之睽之類。是也。**是以自天右之。吉无不利。**虞翻曰。謂乾五變之坤。成大有。有天地日月之象。文王則庖犧。亦與天地合德。日月合明。天道助順。人道助信。〔疏〕乾五變之坤成大有。大有通比。大有離爲日。乾爲天。比坎爲月。坤爲地。故有天地日月之象。文履信思順。故自天右之。吉无不利也。王上則伏羲。有乾坤之德。具坎離之明。故亦與天地合德。日月合明。天道助順以下。亦繫傳文也。前言吉凶悔吝者。聖人繫辭以著人事之常。此言吉无不利者。君子觀變以盡天理之正。傳獨引此爻辭者。乾之通坤。得尊位大中。自大有五爻始。而乾天所右。實在上爻。故特舉以爲例。虞注自居而安者以下。皆據乾五之坤爲言。蓋三百八十四爻。皆有觀象觀變翫辭翫占之事。故舉首以例其餘也。

象者。言乎象者也。虞翻曰。在天成象。八卦以象告。既盡之象也。彖言告彖說三才。故言乎象也。〔疏〕在天成象。未盡之象也。八卦以象告。既盡之象也。彖言兩象。故說三才。彖兼三才而說兩象。故言乎其象也。爻者。言乎變者也。虞翻曰。爻有六畫。所變而玩者。爻之辭也。謂九六變化。故言乎變者也。〔疏〕六畫稱爻。爻皆有變。變可觀辭。故所變者爻之辭也。下傳曰。道有變動。故曰爻。爻之九六。陰陽相變。故言乎變者也。吉凶者。言乎其失得也。虞翻曰。得正言吉。失正言凶也。〔疏〕正陰陽。正位也。或言正。或言位。互辭也。得乎正位則言吉。失乎正位則言凶。故吉凶者言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。崔憬曰。繫辭著悔吝之言。則異凶咎。有其小病。比于凶咎。若疾病之與疵病也。繫辭但稱悔吝者。異乎凶咎之甚者也。小病比于凶咎。若疾病之與小疵。所謂事有小大。故辭有緩急是也。〔疏〕說文。疵。病也。无咎者。善補過也。虞翻曰。失位爲咎。悔變而之正。故善補過。孔子曰。退思補過者也。王弼略例曰。凡言无咎者。本皆有咎者也。防得其道。故得无咎。咎在陰陽失位。故云失位爲咎。若能悔焉。變而之正。則咎者可以无咎矣。過而能改。故曰善補過者也。孔子曰。退思補過。孝經及宣十二年左傳文。論語曰。假我數年。五十以學易。可以無大過矣。是周易爲補過之書。而補過之道。在乎无咎。无咎之道。存乎能悔。悔則咎之所由无。而過之所由補者也。三百八十四爻。一言以蔽之曰善補過。是故列貴賤者存乎位。侯果曰。二五爲功譽位。三四爲凶懼位。凡爻陰陽得位爲貴。失位爲賤。尋貴賤之義不一。上傳云卑高以陳貴賤位矣。虞注云乾高貴五。坤卑賤二。謂九五貴。六二賤。此貴賤之正位也。若陽貴陰賤。則爻在下者亦得言貴。如屯初九傳曰。以貴下賤大得民是也。若陽而无德居正。亦賤。如頤初九傳曰。觀我朶頤。亦不足貴是也。若兩爻本皆陽位。則上貴下賤。如三爲下體之君。對五亦爲賤。卽三五貴賤之等是也。合茲數說。其義始備。故曰列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。王肅曰。齊猶正也。陽卦大。陰卦小。卦列則小大分。故曰齊小大者存乎卦也。〔疏〕詩小宛。人之齊聖。毛傳。齊正也。故云齊猶正也。陽大陰小。故陽卦大。陰卦小。陳列卦象。有小有大。如臨陽息之卦。臨者大也。是臨爲大卦也。

陰消之卦。遯小利貞。是遯爲小卦也。泰小往大來爲大卦。否大往小來爲小卦。又小畜大畜小過大過大有大壯。皆以大爲陽。小爲陰。其卦可例推也。正其小大。截然不紊。故曰齊小大者存乎卦。

辯吉凶者存乎辭。韓康伯曰。辭。爻辭也。卽爻者言乎變也。言象所以明小大。言變所以明吉凶。故大小之義存乎卦。吉凶之狀見乎爻。至于悔吝无咎。其例一也。吉凶悔吝小疵无咎。皆生乎變。事有小大。故下歷言五者之差也。〔疏〕辭。六爻之辭也。九六變則有辭。故卽爻者言乎變也。象有陰陽。故言象所以明小大。變有得失。故言變所以明吉凶。卦統全體。故大小之義存乎卦。象。爻著一端。故吉凶之狀見乎爻。辭至于悔吝无咎。皆吉凶之類。故其例一也。吉凶悔吝小疵无咎。其辭皆生于九六之變。事有小大者。孔云。大則爲吉凶。小則爲悔吝无咎也。故下歷言五者之差者。孔氏謂吉一凶二悔三吝四无咎五也。愚案。京氏云。辯明也。虞董諸家皆云辯別也。陰陽得位則吉。失位則凶。有應則吉。无應則凶。故曰辯吉凶者存乎辭。

憂悔吝者存乎介。虞翻曰。介。纖也。介如石焉。斷可識也。故存乎介。謂識小疵。〔疏〕漢書元后傳。不以往事爲纖介。故云介纖也。下傳曰。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。蓋釋豫二爻辭。以明見幾而作。不俟終日之義也。知幾故微。微故存乎介。舉豫二以爲則也。王氏云。憂悔吝之時。其介不可慢也。卽悔吝者言乎其小疵也。參同契曰。纖介不正。悔吝爲賊。故憂悔吝者存乎介。

震无咎者存乎悔。虞翻曰。震動也。有不善未嘗不知之。知之未嘗復行。无咎者善補過。故存乎悔也。〔疏〕序卦曰。震者動也。復初爲震。故云震動也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。下傳文。蓋復時坤亂于上。故有不善復以自知。故未嘗不知。克己復禮。故知之未嘗復行也。舉復初以爲則也。无咎由于補過。補過由于能悔。復初爻辭曰。不遠復。无祗悔元吉。惟能悔斯无悔。故震无咎者存乎悔。

是故卦有小大。辭有險易。**辭也者。各指其所之。**虞翻曰。陽易指天。陰險指地。聖人之情見乎辭。故指所之。〔疏〕齊小大者存乎卦。故曰卦有小大。謂全體也。辨吉凶者存乎辭。故辭有險易。險易卽吉凶也。謂一爻也。京氏云。易善也。險惡也。乾積陽爲善。故陽易指天。坤積陰爲惡。故陰險指地。聖人之情見乎辭。下傳文。各指所之者。王氏謂之泰則其辭易之否則其辭險。是也。

易與天地準。故能彌綸天下之道。虞翻曰。準同也。彌大綸絡。謂易在天下。包絡萬物。以言乎天地之間則備矣。故與天地準也。

〔疏〕京氏云準等也曲禮曰見同等不起等有同義故云準同也京氏云彌偏也春官眡祲七曰彌鄭注彌者白虹彌天也故云彌大王肅云綸纏裹也揚子解難曰宓犧氏之作易也緜絡天地經以八卦注包絡之也故云綸絡乾鑿度曰爲道德苞籀故謂易在天下包絡萬物以言天地之閒則備矣下傳文又曰易之爲書廣大悉備荀彼注云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也是其義也仰以觀于天文俯以察于地理荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也〔疏〕升降謂二五也否變未濟則陰升之陽有仰象焉賁彖傳曰觀乎天文以察時變故成天之文泰變既濟則陽降之陰有俯象焉乾鑿度曰地靜而理曰義故成地之理愚案荀易皆生乾升坤降此言陰升陽降者蓋乾二文言曰天下文明以二變陰離爲明也二升之五則仰觀乎天文以坤五文言曰黃中通理以五變陽坎爲通也五降之二則俯察乎地理矣離日坎耳耳目聰明故言觀察是故知幽明之故荀爽曰幽謂天上地下者不可得覩地之閒萬物陳列著于耳目者謂泰卦變成既濟也〔疏〕說文幽隱也謂天上地下者天地不分其象爲否故六合之外不可得覩也否變未濟離日坎月失位故明既未濟皆有坎離象日月爲明故知幽明之故案吳君高越紐曰陽動於上以成天文陰變于下以成地理卽虞氏說卦注云乾三畫成天文坤三畫成地理是也呂氏春秋曰陰陽變化一上一下合而成章章卽天文地理也陰陽卽幽明也觀震巽出入則知日月之行察五位方隅則知山川維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位成章則知太和保合之理故知幽明之故也原始及終故知死生之說矣荀爽曰物之始也陰陽分離其象爲否萬物收成故云物之終也乾坤交則互震春也分離否時秋也〔疏〕陰陽交合其象爲泰萬物發生故云物之始也陰陽分離其象爲否萬物收成故云物之終也乾坤交則互震春也分離否時秋也萬物出乎震故合則生乾坤離則互艮成終又爲鬼門故離則死管子戒篇春出原農事之不本者注云原察也王氏云死生者始終之數故原始及終故知死生之說矣消息泰爲正月卦故交合泰時春也否爲七月卦故分離否時秋也愚案乾彖傳曰大哉乾元萬物資始是始謂乾也坤文言曰地道无成而代有終也是終謂坤也故虞君下傳注云以乾原始以坤要終謂原始及

終以知死生之說。又云出陽知生。入陰懼死。是其義也。**精氣爲物。遊魂爲變。**虞翻曰。魂陽物。謂乾神也。變謂坤鬼。乾純粹精。故主爲物。乾流坤體。變成萬物。故遊魂爲變也。〔疏〕昭七年左傳。人生始化爲魄。既生魄。陽曰魂。說文。魂陽氣也。故云魂陽物。淮南子說山訓。魄問于魂。注云。魂人陽神。故謂乾神也。坤无魂。坤魂亦乾也。變謂坤鬼者。鬼亦神爲之。故言神无方。不言鬼也。乾文言曰。純粹精也。萬物資始乾元。故主爲物。夏小正曰。魂者動也。乾之精氣流于坤體。變成萬物。故遊魂爲變。越紐錄曰。神主生氣之精。魂主死氣之舍。故精氣則物成其形。魂遊則物變其故也。**是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。**虞翻曰。乾神似天。坤鬼似地。聖人與天地合德。鬼神合吉凶。故不違。鄭玄曰。精氣謂七八也。遊魂謂九六也。七八木火之數。九六金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊魂爲變。精氣謂之神。遊魂謂之鬼。木火生物。金水終物。二物變化。其情與天地相似。故無所差違之也。〔疏〕虞注。乾爲神爲天。故乾神似天。坤爲鬼爲地。故坤鬼似地。乾神坤鬼。卽天地之用也。故相似。聖人卽大人。文言。荀氏注云。與天合德。謂居五。與地合德。謂居二。虞又云。乾神合吉。坤鬼合凶。故與鬼神合其吉凶。天且弗違。而況于鬼神。故不違。鄭注。乾鑿度曰。陽變七之九。陰變八之六。七少陽。八少陰。故精氣謂七八。九老陽。六老陰。故遊魂謂九六。天七屬火。地八屬木。故七八木火之數。天九屬金。地六屬水。故九六金水之數。木屬春。火屬夏。木火用事。生物之時。故曰精氣爲物。金屬秋。水屬冬。金水用事。變物之時。故曰遊魂爲變。鄭氏又云。遊魂謂之鬼。物終所歸。精氣謂之神。物生所信也。言木火之神。生物東南。金水之鬼。終物西北。二者之情。其狀與春夏生物秋冬終物相似。故云二物變化。其情與天地相似。故无所差違之也。**知周乎萬物。**荀爽曰。二篇之册。萬有一千五百二十。當萬物之數。故曰知周乎萬物也。〔疏〕二篇謂上下經六十四卦之册。傳以爻册當萬物之數。故曰知周乎萬物也。**而道濟天下。故不過。**九家易曰。言乾坤道濟成天下而不過也。王凱沖曰。知周道濟。洪纖不遺。亦不過差也。〔疏〕九家注。言乾坤之道。交易成既濟定。故云濟成天下而不過也。王注。知周萬物。言其微無不入。道濟天下。言其大無不包。故云洪纖不遺。亦不過差也。愚按。坤爲知。乾爲道。皆虞義也。萬物致養乎坤。故曰知周萬物。乾爲天。故曰天下。陽道制命。坤化成物。天地交泰。乾二升五。坤五降二。成既濟定。保合太和。故道濟天下也。六爻皆正

而无過失。

故不過。旁行而不流。九家易曰。旁行周合。六十四卦。月主五卦。爻主一日。歲既周而復始也。侯果曰。應變旁行。周被萬物而不流淫也。〔疏〕九家注。稽覽圖消息。六十卦。小過蒙益漸泰屬寅。需隨晉解大壯屬卯。豫訟蠱革夬屬辰。旅師比小畜乾屬巳。大有家人井咸姤屬午。鼎豐渙履遯屬未。恆節同人損否屬申。巽萃大畜賁觀屬酉。歸妹无妄明夷困剝屬戌。艮既濟噬嗑大過坤屬亥。未濟蹇頤中孚復屬子。屯謙睽升臨屬丑。坎冬震春離夏兌秋爲四正卦。旁行爲周合者。謂由復而坤。由坎而兌。周行六十四卦也。每月五卦。卦主六日七分。是爻主一日也。六十而一周。六六三百六十爻。值六六三百六十日。故云歲既周而復始也。侯注。旁行旁通也。消息之卦。應變旁通。以濟成乾坤。周被萬物而不流淫也。

樂天知命故不憂。荀爽曰。坤建于亥。乾立于巳。陰陽孤絕。其法宜憂。坤下有伏乾。爲樂天。乾下有伏巽。爲知命。陰陽合居故不憂。〔疏〕消息之卦。坤純陰。在十月亥。乾純陽。在四月巳。純陰純陽。故云陰陽孤絕。其法宜憂。坤下有伏乾。謂乾伏坤初爲震。震爲樂。初九乾也。故爲天。是樂天也。乾下有伏巽。謂巽伏乾初。巽爲命。故知命。消息坤在十月亥。亥居西北乾方。坤下有乾。故云陰陽合居。孤絕則憂。合居則不憂。且坎爲加憂。十二消息不見坎象。故不憂。

安土敦乎仁故能愛。荀爽曰。安土謂否卦乾坤相據。故安土。敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物。故敦仁。生息萬物。故謂之愛也。〔疏〕坤爲安。又爲地。否卦以乾據坤。故曰安土。坤厚爲敦。乾復震爲仁。泰卦內乾。故爲天氣下降坤爲萬物。互震爲生。故以生萬物。以坤乘乾。故曰敦仁。乾仁博施。生息萬物。故能愛也。

範圍天地之化而不過。九家易曰。範者法也。圍者周也。言乾坤消息。法周天地。而不過于十二辰也。辰日月所會之宿。謂諏訾降婁大梁實沈。鶉首鶉火。鶉尾壽星大火。析木星紀玄枵之屬是也。〔疏〕釋詁云。法範常也。法範同訓常。故云範法也。圍古文作□。說文云。□。圓也。漢書劉向傳。周圓五百里。□周同訓圓。故云圍周也。陽主息。陰主消。故言乾坤消息。歷十二爻而歲一周。故云法周天地。十二爻爻主一辰。故不過十二辰也。昭七年左傳。日月之會是謂辰。故云辰日月所會之宿。杜預謂一歲日月十二會。所會謂之辰是也。皇甫謐帝王世紀曰。自危十七度至奎四度曰諏訾之次。于辰在亥。謂之大淵獻。斗建在寅。自奎五度至胃六度曰降婁之次。于辰在戌。謂之閼逢。斗建在卯。自胃七度至畢十一度曰大梁之次。于辰在酉。謂之作噩。斗建在辰。自畢十二度至東井十五度曰實沈之次。于辰在申。謂之涒灘。斗建

在巳。自井十六度至柳八度。曰鶉首之次。于辰在未。謂之協洽。斗建在午。自柳九度至張十七度。曰鶉火之次。于辰在午。謂之敦牂。斗建在未。自張十八度至軫十一度。曰鶉尾之次。于辰在巳。謂之大荒落。斗建在申。自軫十二度至氐四度。曰壽星之次。于辰在辰。謂之執徐。斗建在酉。自氐五度至尾九度。曰大火之次。于辰在卯。謂之單閼。斗建在戌。自尾十度至斗十度。曰析木之次。于辰在寅。謂之攝提格。斗建在亥。自斗十一度至婺女七度。曰星紀之次。于辰在丑。謂之赤奮若。斗建在子。自婺女八度至危十六度。曰玄枵之次。于辰在子。謂之困敦。斗建在丑。凡天十有二次。日月之所纏。子丑等十二辰在地。

曲成萬物而不遺。荀爽曰。謂二篇之册。曲成萬物。无遺失也。侯果曰。言陰陽二氣委曲成物。不遺微細也。〔疏〕荀注。二繇萬有一千五百二十。當萬物之數。故曲成萬物。无遺失也。侯注。萬物資始于乾。資生于坤。一物之微。莫不稟受陰陽之氣。說文曰。委隨也。又曰。曲象器受物之形。言陰陽二氣隨物付形。不遺微細。中庸言鬼神之德。體物不遺。是其義也。

通乎晝夜之道而知。荀爽曰。晝者謂乾。夜者坤也。通于乾坤之道。無所不知矣。〔疏〕乾陽爲晝。坤陰爲夜。故晝者謂乾。夜者坤也。通乎晝夜之道。則于幽明死生鬼神之事。无所不知矣。愚案。範圍天地舉其大。曲成萬物舉其細。通乎晝夜舉其流行。論語子在川上曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。言其道之流行不息也。通乎道之流行。則陰陽消息。往復平陂。一以貫之矣。故曰通乎晝夜之道而知。

故神无方而易无體。干寶曰。否泰盈虛者神也。變而周流者易也。自陰陽言之謂之神。故神之鼓萬物。神之鼓萬物無常方。易之應變化無定體也。〔疏〕神本陰陽不測。故否泰盈虛者神也。易則唯變所適。故變而周流者易也。自陰陽言之謂之神。故神之鼓萬物无常方。自乾坤言之謂之易。故易之應變化无定體。神无方故易无體。謂出乾入坤。上下无常。周流六虛者也。

一陰一陽之謂道。韓康伯曰。道者何。无之稱也。无不通也。无不由也。況之曰道。寂然无體。不可爲象。必有之用極而无之功顯。故至乎神无方而易无體。而道可見矣。故窮變以盡神。因神以明道。陰陽雖殊。無一以待之。在陰爲無陰。陰以之生。在陽爲無陽。陽以之成。故曰一陰一陽也。〔疏〕孔疏曰。云道者何无之稱者。此韓氏自問其道而釋之也。道是虛无之稱。以虛无能開通于物。故稱之曰道。云无不通无不由者。著處于有。有則爲物礙難不可常通。道既虛无爲體。則不爲礙難。故无不通也。无不由者。言萬物皆因之而通。由之而有。云況之曰道

者。比況道路以爲稱也。寂然无體不可爲象者。謂寂然幽靜而无體。不可以形象求。是不可爲象。至如天覆地載。日照月臨。冬寒夏暑。春生秋殺。萬物運動。皆由道而然。豈見其所營。知其所爲。是寂然爲體不可爲象也。云必有之用極而无之功顯者。猶若風雨。是有之所用。當用之時。以物爲心。風雨既極之後。萬物賴此風雨而得生育。是生育之功。由風雨无心而成。是有之用極而无之功顯。是神之發作動用以生萬物。其功成乃在于无形。應機變化。雖有功用。本其用之所以亦在于无也。故至乎神无方而易无體。自然无爲之道可顯見矣。當其有用之時。道未見也。云故窮變以盡神者。神則杳然不測。千變萬化。聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理。故云窮變化以盡神。云因神以明道者。謂盡神之理。唯在虛无。因此虛无之神。以明道之所在。亦虛无。故云因神以明道也。陰陽雖殊。无一以待之者。言陰之與陽。雖有兩氣。恆用虛无之一以擬待之。言在陽之時。亦以爲虛无无此陽也。在陰之時。亦以爲虛无无此陰也。云在陰爲无陰陰以之生者。謂道雖在于陰。而于陰言道所生。皆无陰也。雖无于陰。陰終由道而生。故言陰以生之也。在陽爲无陽陽以之成者。謂道雖在陽。陽中必无道也。雖无于陽。陽必由道而成。故言陽以成之也。道雖无于陰陽。然亦不離于陰陽。陰陽雖由道成。即陰陽亦非道。故曰一陰一陽也。愚案。說卦曰。立天之道曰陰與陽。乾彖傳曰。乾道變化。各正性命。保合太和。蓋一陰一陽。相竝俱生。陽稱變。陰稱化。故乾道變化。而陰陽之理已備。三極各正。保合太和。道之所由立也。王

繼之者善也。成之者性也。

虞翻曰。繼。統也。謂乾能統天生物。坤合乾性。養化成之。故繼之者善。成之者性也。〔疏〕孟子。君子創業垂統。爲可繼也。乾彖傳曰。乃統天。九家易注云。乾之爲德。乃統繼天道。是統有繼義。故云繼統也。一陰一陽。皆統于乾元。即彖傳曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。是也。乾元善長。故曰善也。乾各正性命爲性。乾非坤化。性亦不成。故云坤合乾性。養化成之。人得乾善之統。資坤之化。以成性。故曰繼之者善。成之者性。即中庸天命之謂性。率性之謂道。是也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

侯果曰。仁者見道。謂道有仁。知者見道。謂道有知也。〔疏〕仁者偏于陽。見陽之息。謂之仁。故仁者觀道謂道爲仁。知者偏于陰。見陰之藏。謂之知。故知者觀道謂道爲知也。

百姓日用而不知。

侯果曰。用道以濟。然不知其力。〔疏〕百姓顓蒙。日用此道以濟。而不知道之功力也。

故君子之道鮮矣。

韓康伯曰。君子體道以爲用。仁

知則滯于所見。百姓日用而不知。體斯道者。不亦鮮矣乎。故常無欲以觀妙。可以語至而言極矣。〔疏〕君子超乎百姓。而合仁知之全。故能體道以爲用。仁知雖賢。猶有偏見。謂仁謂知。可使知之。故日用而不知也。仁知之偏過于道。百姓之不知不及乎道。故自君子而外。體斯道者鮮矣。鮮與鮮同。說文。鮮是少也。常無欲以觀妙。老子道經文。言能寂然无欲以觀此道之妙。則可以語說其至理而言其極趣矣。顯諸仁。藏諸用。王凱沖曰。萬物皆成仁功著也。〔疏〕仁育萬物。故萬物皆成仁功著也。無爲而成。故不見所爲。藏諸用也。愚案。乾體仁爲仁。傳又曰。顯道神德行。不見所爲。藏諸用也。〔疏〕神謂乾也。故曰顯諸仁。坤致役爲用。說卦曰。坤以藏之。故曰藏諸用。且陽息出震。乾元顯見于德爲仁。是顯其所藏之仁。萬物之出機也。陽消入巽。乾元退于坤。爲仁之用。是藏其所顯之用。萬物之入機也。鼓萬物而不與聖人同憂。侯果曰。聖人成務。不能無心。故有憂。神道鼓物。寂然無情。故無憂也。〔疏〕論語。堯舜其猶病諸。孟子。聖人之憂民如此。蓋聖人開物成務。不能无心。有心則有迹。有迹故有憂也。若道則物物而不物于物者也。故天地以神道鼓物。寂然无情。无情則无累。无累故無憂也。案萬物出乎震。震雷爲鼓。動萬物者莫疾乎雷。故曰鼓萬物。乾五爲聖人。五在坎中爲憂。下傳曰。作易者其有憂患乎。乾元消息。保合太和。各正性命。故不同憂。盛德大業至矣哉。荀爽曰。盛德者天。大業者地也。〔疏〕盛德者天。謂乾爲德。乾易顯仁。故盛德大業者地。謂坤爲業。坤簡藏用。故大業也。富有之謂大業。日新之謂盛德。王凱沖曰。物無不備。故曰富有。變化不息。故曰日新。〔疏〕坤廣生爲富。一消一息。萬彙豐殖。故物莫不備而曰富有也。乾五動之坤成離。離爲日。以乾變坤。以坤化乾。故變化不息而曰日新也。生生之謂易。荀爽曰。陰陽相易。轉相生也。〔疏〕陽極生陰。陰極生陽。一消一息。轉易相生。故謂之易。京氏云。八卦相盪。陽入陰。陰入陽。二氣交互不停。故曰生生之謂易。成象之謂乾。案。道生一。一生二。二生三。三才既備。以成乾象也。〔疏〕道生一。一生二。二生三。老子德經文。三才。天地人也。乾象六畫。實兼三才。故云三才既備。以成乾象也。蓋在天成象。八卦皆陽象也。自顯至藏。乾象可見。故以立三才之象矣。爻法之謂坤。案。爻謂效也。效乾三天之法。而兩地成坤之卦象也。

〔疏〕下傳曰爻也者效此者也故云爻猶效也乾天三畫之卦兼三才而兩之爲六爻六陰數爲坤故云效乾三天之法而兩地成坤之卦象也極數知來之謂占孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶也〔疏〕蓍策極六畫之數知來事之吉凶故謂之占通變之謂事虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也〔疏〕下傳曰變通者趨時者也變通趨時民不失利故謂之事業陰陽不測之謂神韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化于太虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極爲始言變化而稱極乎神也夫唯天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱蓋資道而同乎道由神而冥于神者也〔疏〕孔疏云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名稱不思玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥于神者也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙于萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之主宰所爲其造化之理自然玄冥相應而自然造作也云是以明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可神也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言數能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極冥虛而善應于物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積化而遂同于道內外皆无也云由神而冥于神也者言聖人謂教法此神之不測无體无方以垂于教久能積漸而冥合于神不可漸也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同于道由神而冥于神也　案神者乾元之運出陽入陰變化不測易則神之所爲也故曰陰陽不測之謂神又案富有以下至此所以申釋前義也上云盛德大業故曰富有之謂大業日

新之謂盛德。所居而安者易之象也。故曰成象之謂乾。所變而翫者爻之辭也。故曰爻法之謂坤。動則觀其變而翫其占。故曰極數知來之謂占。通變之謂事。神无方而易无體。故曰生生之謂易。陰陽不測之謂神。

夫易廣矣大矣。虞翻曰。乾象動直故大。坤形動闢故廣也。〔疏〕在天成象。故云乾象。在地成形。故云坤形。下論廣生大生。故探以爲說也。以言乎遠則不禦。虞翻曰。禦。止也。遠謂乾天。高不禦也。〔疏〕釋言。禦。禁也。禁有止義。故云禦止也。左傳曰。天道遠。故遠謂乾天。高且遠。故不禦也。以言乎邇則靜而正。虞翻曰。邇謂坤。坤至靜而德方。故正也。〔疏〕說文。邇。近也。揚子法言。聖人之言遠如天。賢人之言邇如地。故邇謂坤也。至靜而德方。坤文言文。坤翕故靜。德方故正。以言乎天地之閒則備矣。虞翻曰。謂易廣大悉備。有天地人道焉。故稱備也。〔疏〕乾天爲大。坤地爲廣。故云廣大悉備。言天地之閒而人在其中矣。故有天道焉。有地道焉。有人道焉。易該三才。故稱備也。夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。宋衷曰。乾靜不用事。則清靜專一。含養萬物之德。及其動而用事。則直道而行。導出萬物矣。一專一直。動靜有時。而物無夭瘁。是以大生也。〔疏〕乾奇爲一。一故專。專則愈直。當其靜不用事。則清靜專一。專者一之存也。故有含養萬物之德。及其動而用事。則直道而行。直者一之發也。故有導出萬物之功。靜專動直。皆氣之至健者爲之。故物无夭瘁。而乾之所以大生者在是焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。宋衷曰。翕猶閉也。坤靜不用事。閉藏微伏。應育萬物矣。動而用事。則開闢羣蟄。敬導沈滯矣。一翕一闢。動靜不失時。而物無災害。是以廣生也。〔疏〕釋詁。翕。合也。漢書兒寬傳。合袪于天地神明。李奇曰。合閉也。合有閉義。故曰翕閉也。坤偶爲兩。兩故翕。翕則必闢。當其靜不用事。閉藏微伏。翕者兩之合也。故有應育萬物之德。及其動而用事。則開闢羣蟄。闢者兩之分也。故有敬導沈滯之功。靜翕動闢。皆體之至順者爲之。故物无災害。而坤之所以廣生者在是焉。廣大配天地。荀爽曰。陰廣陽大。配天地。〔疏〕坤陰爲廣。乾陽爲大。易與天地準。故廣大配天地。變通配四時。虞翻曰。變通趨時。謂十二月消息也。泰大壯夬配春。乾姤遯配夏。否觀剝配秋。坤復臨配冬。謂十二月消

息相變通而〔疏〕下傳云變通者趨時者也時謂四時變通謂乾坤通變十二消息卽十二辟卦也泰乾三也大壯乾四也夬乾五也皆周于四時也〔疏〕春時卦故配春乾上也姤坤初也遯坤二也觀坤四也剝坤五也皆秋時卦故配秋坤上也復乾初也臨乾二也皆冬時卦故配冬十二月陽息陰消周于四時故變通配四時陰陽之義配日月荀爽曰謂乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居之義是也〔疏〕此據鬼易乾歸合離坤歸合坎也坤二五之乾成離故謂乾舍于離離爲日故陽配日而居乾二五之坤成坎故謂坤舍于坎坎爲月故陰配月而居案陽息稱日復七日來復是也陰消稱月臨八月有凶是也詩七月一之日二之日三之日四之日皆陽息之月故稱日五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇皆陰消之月故稱月乾陽主息坤陰主消故陰陽之義配日月易簡之善配至德荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配于天地故易簡之善配至德〔疏〕乾有至健之德故易知坤有至順之德故簡能乾象傳曰天德不可爲首也坤彖傳曰德合无疆乾至健坤至順故曰至德乾坤天地之象易簡天地之性故乾坤易簡配于天地乾文言曰元者善之長也乾元稱善坤彖傳曰至哉坤元坤元卽乾元乾善卽坤善故曰易簡之善配至德子曰易其至矣乎崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也〔疏〕更端起義故言子曰易配至德故曰至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也虞翻曰崇德效乾廣業法坤也〔疏〕乾爲德坤爲業天高故崇地博故廣崇德效乾廣業法坤探下文言之也知崇體卑崇效天卑法地虞翻曰知謂乾效天崇體謂坤法地卑也〔疏〕乾神以知來故知謂乾知崇所以崇德故效天崇坤正位居體故體謂坤體卑所以廣業故法地卑也天地設位而易行乎其中矣虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也〔疏〕位者天一地二天三地四天五地六陰陽配合卽六畫之位也乾坤各三爻者謂泰也故云天地設位言庖犧參天兩地立此六爻之位也泰二出乾上入坤五坎離爻易成既濟定乾在下而二之五爲在上坤在上而五之二爲在下故上下无常六虛謂六位各得其正故周流六虛泰互震爲行二五爲中故易行乎其中矣成性存存道義之

門。虞翻曰。知終終之。可與存義也。乾爲道門。坤爲義門。成性謂成之者性也。陽在道門。陰在義門。其易之門邪。〔疏〕知終終之可與存義也。乾九三文言文三當乾終。故曰知終終之。乾三即泰三也。泰坤爲義。故曰可與存義。茲引乾三文言者。蓋此章言崇德廣業。乾九三子曰君子進德脩業。虞彼注云。乾爲德。坤爲業。以乾通坤爲進德脩業。而知終存義。即進脩之事也。下傳曰。乾坤其易之門邪。乾象傳曰。乾道變化。故出乾爲道門。乾鑿度曰。地靜而理曰義。故入坤爲義門。成之者性。上傳文。天地消息。乾坤相續。易以坤成乾之性。故成性謂成之者性也。乾性常存。道義出焉。乾爲陽。故陽在道門。坤爲陰。故陰在義門。其易之門。謂乾坤也。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。虞翻曰。乾通聖人。謂庖犧也。賾謂初。自上議下稱擬。形容。謂陰在地成形者也。〔疏〕乾五文言曰。聖人作而萬物覩。故乾稱聖人。庖犧以聖人而居天子之位。故謂庖犧也。易之屯太玄準爲贕初一曰黃純于潛。測曰。化在賾也。范望注云。陽氣潛在地下。養萬物之根荄。故云化在賾。由是言之。賾者。陽氣之始生也。乾鑿度曰。太初者氣之始也。故賾謂初。天下之賾。謂萬物之初也。乾上坤下。以乾擬坤。故自上議下曰擬。易之大義。上經終坎離。下經終既未濟。上繫終乾坤。下繫終六子。則上下經與上下繫。實相表裏也。上經象陽。下經法陰。復爲陽初。姤爲陰初。六日七分之法。陽起中孚。陰起咸。乾元坤元。天地之心。爲易之本。故上繫七爻。起于中孚鳴鶴在陰。下繫十一爻。起于咸憧憧往來。此傳發端言聖人見天下之賾。謂中孚咸也。參同契曰。天道甚浩廣。太玄無形容。故形容謂陰。以其在地成形。有容有可擬。故擬諸其形容。

象其物宜。是故謂之象。虞翻曰。物宜謂陽。遠取諸物。在天成象。故象其物宜。象謂三才八卦在天也。庖犧重爲六畫也。〔疏〕春官保章氏以五雲之物辨吉凶水旱。降豐荒之祲象。桓六年左傳曰。是其生也。與吾同物。杜注謂同日。周語曰。神之見也不過其物。泰象曰。輔相天地之宜。是天亦言宜也。故曰物宜謂陽。陽即乾也。天道遠。故遠取諸物。以其在天成象。故象其物宜也。日月在天成八卦。象謂天三爻。故云三才八卦在天也。以地兩之。故謂庖犧重爲六畫也。重爲六畫。仍是三才之象。故六十四卦皆謂之象。

聖人有以見天下之動。虞翻曰。重言聖人。謂文王也。動謂六爻矣。〔疏〕前之聖人謂庖犧。此

言聖人謂文王也。道有變動。故曰爻。知動謂六爻也。**而觀其會通。**荀爽曰。謂三百八十四爻。陰陽動移。各有所會。各有所通。張〔疏〕荀注。三百八十四爻。陰陽各半。互相動移。各有所會。謂陰陽相會合也。各有所通。謂陰陽相變通也。合以觀其統體。通以觀其散殊。張注。乾坤陰陽純屯蒙。則陰陽交矣。易氣自下生。故象于蒙二以陽會陰。而曰剛柔接也。雜卦曰。蒙雜而著。故會者陰陽合會之義。特舉蒙二以例其餘也。乾二四上通坤。成既濟。故通者。乾坤交通之義。特舉既濟以例其餘也。**以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。**孔穎達曰。既觀其會通而行其典禮。以定一爻之通變。而有三百八十四。于此爻下。繫屬文辭。以斷其吉凶。若會通典禮得。則爲吉也。若會通典禮失。〔疏〕夫既觀其會合通變。而施行其典法禮儀。則爻之通變于是定。六爻之通變定。而三百八十四爻亦由是定矣。爻位既定。即于各爻之下。繫屬其辭。以斷定吉凶。會通典禮得。謂陰陽得位也。失謂失位也。得位則吉。失位則凶也。愚案。樂記曰。天高地下。萬物散殊。而禮制行矣。又曰。天尊地卑。君臣定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。小大殊矣。方以類聚。物以羣分。則性命不同矣。在天成象。在地成形。如此則禮者天地之別也。蓋方以類聚。即觀其會也。物以羣分。即觀其通也。惟性命不同。故必觀會通以行典禮。上傳云。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。故必繫辭焉以斷其吉凶而謂之爻也。**是故謂之爻。**孔穎達曰。謂此會通之事而爲爻也。爻者效也。效諸物之變通。故上章云爻者言乎變也。〔疏〕前言謂之象者。結成卦象之義也。此言謂之爻者。結爻義也。**言天下之至賾而不可惡也。**虞翻曰。至賾无情。陰陽會通。品物流宕。以乾開坤。易之至也。元善之長。故不可惡也。〔疏〕虞訓賾爲初。初隱不見。故无情。京氏云。賾情也。此云至賾无情。微破其義也。乾象曰。雲行雨施。品物流形。虞彼注云。乾以雲雨流坤之形。故云陰陽會通品物流宕。以乾開坤易之至也。開或作闢。字之誤也。至賾元善也。元爲善長。善故不可惡也。**言天下之至動而不可亂也。**虞翻曰。以陽動陰。萬物以生。故不可亂。六二之動。直以方。動舊誤作賾也。〔疏〕以陽動陰。即以陽開陰之意也。陽施陰生。故萬物以生。行其典禮。故不可亂。六二之動直以方坤六二象傳文引之。證以陽動陰之義也。動舊作賾。鄭本也。九家本亦作册。皆誤。故不從。**擬之而後言。議**

之而後動。虞翻曰。以陽擬坤而成震。震爲言。議爲後動。故擬之而後言。議之而後動。安其身而後動。謂當時也矣。〔疏〕至嘖至動皆乾元。乾元震初也。故云以陽擬陰而成震。震聲故爲言。爲議。震後有則故爲後。震動也。故爲動。震爲言動。乾元在先。故擬乾元而後言。既有言而後動也。時消息之時也。坤靜爲安。坤形爲身。乾元牝坤。當時出震。故安其身而後動。三百八十四爻皆言時。故謂當時也矣。擬議以成其變化。虞翻曰。議天成變。擬地成化。天施地生。其益無方也。〔疏〕議天成變。乾二五通坤也。擬地成化。坤二五息乾也。陽已出震。故天稱議。陰方牝陽。故地稱擬也。天施地生。其益无方。益彖傳文。虞彼注云。乾下之坤。震爲出生。萬物出震。故天施地生。陽在坤初爲无方。注引益彖者。下說中孚成益。故本益卦言之也。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。孔穎達曰。上略明擬議而動。故引鶴鳴在陰。取同類相應以證之。此中孚九二爻辭也。〔疏〕中孚九二爻辭。文。虞彼注云。中孚訟四之初二。在訟時。體離爲鶴。在坎陰中。有鳴鶴在陰之象。二動成坤。體益五艮爲子。震巽同聲相應。故其子和之。靡共也。吾謂五也。離爲爵。爵位也。五利二變之正應已。故吾與爾靡之矣。此下引七爻。略明擬議之變化也。子曰。君子居其室。出其言善。虞翻曰。君子謂也。離爲爵。爵位也。五利二變之正應已。故吾與爾靡之矣。此下引七爻。略明擬議之變化也。則千里之外應之。況其邇者乎。虞翻曰。謂二變則五來應之。體益卦。坤數十。震爲百里。故出言善。此亦成益卦。謂二已變也。〔疏〕居初在艮卦之內。故曰居其室。帝出乎震。故震爲出。震善鳴爲言。中孚自訟來。訟初也。二變五來應之。艮爲居。初在艮內。故居其室。帝出乎震。故震爲出。震善鳴爲言。中孚自訟來。訟外體乾。乾元爲善。二已變初。以乾體震。震爲言。議爲後動。故擬之而後言。議之而後動。安其身而後動。謂當時也矣。〔疏〕至嘖至動皆乾元。乾元震初也。故云以陽擬陰而成震。震聲故爲言。爲議。震後有則故爲後。震動也。故爲動。震爲言動。乾元在先。故擬乾元而後言。既有言而後動也。時消息之時也。坤靜爲安。坤形爲身。乾元牝坤。當時出震。故安其身而後動。三百八十四爻皆言時。故謂當時也矣。擬議以成其變化。虞翻曰。議天成變。擬地成化。天施地生。其益無方也。〔疏〕議天成變。乾二五通坤也。擬地成化。坤二五息乾也。陽已出震。故天稱議。陰方牝陽。故地稱擬也。天施地生。其益无方。益彖傳文。虞彼注云。乾下之坤。震爲出生。萬物出震。故天施地生。陽在坤初爲无方。注引益彖者。下說中孚成益。故本益卦言之也。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。孔穎達曰。上略明擬議而動。故引鶴鳴在陰。取同類相應以證之。此中孚九二爻辭也。〔疏〕中孚九二爻辭。文。虞彼注云。中孚訟四之初二。在訟時。體離爲鶴。在坎陰中。有鳴鶴在陰之象。二動成坤。體益五艮爲子。震巽同聲相應。故其子和之。靡共也。吾謂五也。離爲爵。爵位也。五利二變之正應已。故吾與爾靡之矣。此下引七爻。略明擬議之變化也。子曰。君子居其室。出其言善。虞翻曰。君子謂也。離爲爵。爵位也。五利二變之正應已。故吾與爾靡之矣。此下引七爻。略明擬議之變化也。則千里之外應之。況其邇者乎。虞翻曰。謂二變則五來應之。體益卦。坤數十。震爲百里。故出言善。此亦成益卦。謂二已變也。〔疏〕居初在艮卦之內。故曰

〔疏〕謂益初陽既動則入陰成坤坤文言曰積不善之家必有餘殃虞彼注云坤積不善故知坤爲不善也則千里之外違之況其邇者乎虞翻曰謂初變體剝弒父弒君二陽肥遯則坤違之而承于五故千里之外違之〔疏〕謂益初已變至五體剝剝初變姤時也消至二陰成遯艮子弒父消至三陰成否坤臣弒君二陽已消內不順初外與三四互坤二與互坤違初而上承于五初體本坤與四敵應是千里之外謂四也四與互坤承五而不應初故千里之外況其邇者乎違之四且違初而況二乎蓋邇謂二坤也言出乎身加乎民虞翻曰震爲出爲言坤形爲身坤衆爲民坤爲身爲民也〔疏〕帝出震爲出善鳴爲言坤爲民也謂益震互坤故言出乎身而加乎民也行發乎邇見乎遠虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也〔疏〕益震足爲行互坤地爲邇訟乾天爲遠中孚兌見爲見中孚二發爲陰上應五陽二至四爲坤五在坤外爲千里之外二體坤爲邇五體乾爲遠故曰行發乎邇見乎遠也言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也翟玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主于榮辱也〔疏〕荀注說文樞戶樞也益互艮爲門闕故曰樞也說文主發謂之機大學其機如此鄭注發動所由益內震爲動故曰機也翟注鄭氏云樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱此卽翟氏所本也案乾坤其易之門耶乾動入坤爲震故震爲樞機乾陽息卦乾初積善有餘慶是陽息爲榮也坤陰消卦坤初積不善有餘殃是陰消爲辱也震爲長子主器故發動爲榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎虞翻曰二已變成益巽門以風動天震初以雷動地中孚十一月雷〔疏〕中孚二變成益外體巽四坤入乾乾爲天巽爲風故以風動天內體震初乾入坤坤爲地震爲雷故動地中艮爲愼故可不愼乎〔疏〕以雷動地中孚在卦氣爲子十一月卦一陽初復故雷動地中上動天下動地故云動天地互艮陽小爲愼故曰可不愼乎易遺文曰正其始萬物理君子愼始差以毫釐繆以千里又參同契述此義云君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之位發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲陰

冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出言卦氣不效也卽發明此傳之義也

同人先號咷而後笑。 侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議于事未有不應也〔疏〕此同人九五爻辭也五與二應乃三敵四攻所處失義兩爻不言同人所以初未好合而先號咷應在互巽巽聲故號咷也爻又曰大師克相遇言二三四旣克而後二五同心相遇故後笑同人伏震震爲後爲笑也震巽同聲相應故爲同心之言前言中孚二動應五卽言同人二往應五以明千里之外應之之義故云引者喻擬議于事未有不應者也

子曰君子之道或出或處或默或語。 虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也〔疏〕同人伏師師二乾爻爲道乾陽君子故曰君子之道同人反師謂旁通師也師在震爲出爲語師坤閉爲默同人二在巽巽陽藏室爲處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷金。 虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也〔疏〕二人者夫婦之稱也師互震長男爲夫同人互巽長女爲婦師坎爲心震巽同聲故爲同同人六二以巽伏震而師坎具焉故云震巽俱體師坎震巽夫婦而同坎心故曰二人同心巽爲近利市三倍故爲利乾爲金說卦文乾二爻變離則爲同人是以離火斷金故曰其利斷金震爲出故云夫出巽爲處故云婦處坤爲默故云婦默震爲語故云夫語夫婦陰陽相應故曰同心也

同心之言其臭如蘭。 虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也案六二互巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣〔疏〕虞注說卦曰巽爲臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭是臭氣卽巽也說文蘭香草也震聲爲言巽柔爻爲草故爲蘭燥萬物者莫熯乎火離日燥之芳香發越故其臭如蘭也桓譚新論曰蘭可焚而不可滅其馨義亦取諸離火也案三互四五爲巽巽爲臭說卦文家語曰良藥苦口利于病忠言逆耳利于行故以斷金之言爲良藥苦口素問曰治之以蘭除陳氣是蘭亦藥也故以良藥爲香若蘭矣

初六藉用白茅无咎。 孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹愼則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹愼之理也虞翻曰其初難知

陰又失正。故〔疏〕孔注。此大過初六爻辭也。初六與九四爲不義之應。須擬議謹慎。易位相應。則无咎矣。故引之以證謹慎之理也。獨舉初六。虞注。其初難知。下傳文。初隱不見。故難知。以六居初。陰又失正。虞大過初六爻辭注云。位在下。稱藉。巽柔白爲茅。故藉用白茅。失位咎也。承二過四。應五士夫。故无咎矣。愚案。中孚初陽得正。且不可不愼。大過初陰失正。愈不可不愼。故次中孚而獨舉大過初六也。**子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。愼之至也。**虞翻曰。苟或錯置也。頤坤爲地。故〔疏〕苟或皆語辭。楚詞九章。萬民之生。各有所錯兮。注云。錯。安也。玉篇。置。安置也。故錯訓置。苟錯諸地。今藉以茅。故无咎也。〔疏〕也。大過與頤旁通。頤互坤爲地。地有安象。故置諸地而可矣。初陰失位。上承二陽。二應五初應四。今過四應五。得所藉矣。故藉之用茅。何咎之有。五頤在艮。艮陽小爲愼。故愼之至也。**夫茅之爲物薄。**虞翻曰。陰道柔賤。故薄也。〔疏〕大過初陰也。陽剛陰柔。陽貴陰賤。故陰道柔賤。巽柔爻爲草。故初柔爲茅。賤從賤。集韻。淺有淺小之意。故爲物薄也。**而用可重也。**虞翻曰。香潔可貴。故可重也。〔疏〕用以藉四。與四易位。則可以薦鬼神。羞王公。故香潔可貴。頤坤爲用。艮山爲重。故用可重也。**愼斯術也以往。其无所失矣。**侯果曰。言初六柔而在下。苟能恭愼誠潔。雖置羞于地。神亦享矣。此章明但能重愼卑退。則悔吝無從而生。術道也。〔疏〕大過初六象傳曰。柔在下也。故言初六柔而在下。巽柔有恭愼之象。巽白有誠潔之象。故雖置羞于地下。神亦來享矣。蓋重愼卑退。即悔吝不生之道也。說文。術。邑中道也。鄭注亦云術道。故云術道也。自內曰往。過四應五。初得所藉。故无所失矣。**勞謙君子有終吉。**孔穎達曰。欲求外物之應。非唯謹愼。又須謙以下人。故引謙卦九三爻辭以證之矣。〔疏〕謙卦九三爻辭也。此亦承千里應之而言。非惟藉之用茅。愼乃无咎。又必卑以下衆。謙斯有終。謙三象傳曰。勞謙君子。萬民服也。蓋勞謙民服。即外物來應之徵。故特引之以證其義也。**子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。**虞翻曰。坎爲勞。五多功。乾爲德。德言至。以上之貴。下居三賤。故勞而不伐。有功而不德。艮爲厚。坤爲至。故厚之至也。〔疏〕三五坎爲勞卦。故爲勞。三當升五。故多功。卦自乾上來居于三。故乾爲德。乾曰坎爲勞。五多功。乾爲德。德言至。以上之貴。下居三賤。德入居于坤。坤爲至。故德言至。以乾上之貴。下居坤三之賤。上降體坎。故勞

而不伐。五爲乾位。三可居而不居。故有功而不德。三體艮厚。終爲厚。應在坤。至哉坤元爲至。故厚之至也。**語以其功下人者也。**虞翻曰。震爲語。五多功。下居三。故以其功下人者也。〔疏〕互震聲爲語。五位多功。上不居五而下居三。故曰以其功下人者也。**德言盛。禮言恭。**虞翻曰。謙旁通履。乾爲盛德。坤爲禮。天道虧盈而益謙。三從上來同之。盛德故恭。震爲言。故德言盛。禮言恭。〔疏〕謙與履旁通。履外體乾。上傳曰。盛德大業。荀彼注云。盛德者天。故乾爲盛德。上傳又曰。知崇體卑。崇效天。卑法地。故坤爲禮。天道虧盈而益謙。謙彖傳文。虞彼注云。乾盈履上虧之坤三。故虧盈。貴處賤位。故益謙。今三從上來同之。是上之盛德而下于三爲盛德。故恭也。震聲爲言。履離日新。故德言盛。謙以制禮。故禮言恭也。**謙也者。致恭以存其位者也。**虞翻曰。坎爲勞。故能恭。三得位。故以存其位者也。〔疏〕三互坎爲勞。勞謙故能致恭。以九居三爲得位。故曰以存其位者也。**亢龍有悔。**孔穎達曰。上既以謙得保安。此明無謙則有悔。故引乾之上九亢龍有悔。證驕亢不謙之義也。〔疏〕此乾上九爻辭也。承上文而言謙則有終。亢則有悔。謙之九三。卽乾之上九也。下于謙三則爲君子。反于乾上則爲亢龍。故引乾上爻辭。以證驕亢不謙之義也。**子曰。貴而无位。**虞翻曰。天尊故貴。以陽居陰故无位。〔疏〕天位乎上。其位至尊。故貴。上爲陰位。以陽居之。是失位也。故无位。**高而无民。**虞翻曰。在上故高。无陰故无民也。〔疏〕位在上故高。坤陰爲民。純陽无民。驕亢已極。民不之與。故无民也。**賢人在下位。**虞翻曰。乾稱賢人。下位謂初也。遯世無悶。故賢人在下位而不憂也。〔疏〕乾陽君子。故稱賢人。初在下。故下位謂初。遯世无悶。乾初文言文。在下位而不憂。乾三文言文。虞彼注云。隱于初憂則違之。故不憂。蓋上應在三。三息自下。故曰賢人在下位。**而无輔。是以動而有悔也。**虞翻曰。謂上无民。故无輔。乾盈動傾。故有悔。文王居三。紂亢極上。故以爲誡也。〔疏〕上亢无民。故无輔。乾盈于上。動則必傾。動而入剝。故有悔。文王居三。爲賢人在下位。紂亢極上。爲无輔。故以動而有悔。**不出戶庭。无咎。**孔穎達曰。又明擬議之道。非但謙而不驕。又當謹愼周密。故引節初周密之事以明之也。〔疏〕此節初爻辭也。擬議以成變化。變化則擬議之道。非一端可盡。故既引謙三乾上。以明謙而不亢之義。又引不

出戶庭。以明謙性周密之事也。前言乾初遯在下位。乾初即泰初也。節自泰來。故繼論節初義。詳節卦虞注。

子曰。亂之所生也。則言語以爲階。虞翻曰。節本泰卦。坤爲亂。震爲生。爲言語。坤稱階。故亂之所生。則言語以爲階。〔疏〕泰三之五成節。泰坤陰爲亂。互震爲生。震善鳴。故爲言語。坤土故稱階。泰三互坤爲震。故亂之所生。則言語以爲階也。

君不密則失臣。臣不密則失身。虞翻曰。泰乾爲君。坤爲臣。爲閉。故稱密。乾三之坤五。君臣毀賊。故君不密則失臣。坤五之乾三。坤體毀壞。故臣不密則失身。坤爲身也。〔疏〕乾坤謂泰也。乾爲君。說卦文。坤文言曰。臣道也。故爲臣。坤以藏之。故稱閉。閉則退藏于密。故稱密。乾三之坤五。是君之臣也。乾毀坤賊。是君不密爲失臣也。坤五之乾三。是臣之君也。坤體毀。乾亦壞。不言乾者。君臣之辭也。是臣不密而失身也。坤形爲身。故失身。

幾事不密則害成。虞翻曰。幾。初也。謂二已變成坤。坤爲事。故幾事不密。初利居貞。不密。初動則體剝。子弒其父。臣弒其君。故害成。〔疏〕鄭注云。幾。微也。幾者動之微。故幾謂初。二變互坤。坤發事業爲事。故言幾事不密。其實不密者初也。節初陽利居貞。若不密而妄動。二已變初至五則體剝也。遯子弒父。否臣弒君。皆初陰消陽而成。故害成也。

是以君子愼密而不出也。虞翻曰。君子謂初。二動坤爲密。故君子愼密。體屯盤桓利居貞。故不出也。〔疏〕初陽得正。故君子謂初。二動互坤爲密。互艮陽小爲愼。故曰君子愼密。且二動體屯。屯初九曰盤桓利居貞。內體震爲出。外互艮爲居。爲止。故不出也。

子曰。爲易者其知盜乎。虞翻曰。爲易者謂文王。否上之二成困。三暴慢。以陰乘陽。二變入宮爲萃。五之二奪之成解。坎爲盜。故爲易者其知盜乎。〔疏〕將釋解三爻辭也。爻變故謂爲易者。爲文王六十四卦之變。入宮爲萃。五之二奪之成解。坎爲盜。故爲易者其知盜乎。消息萃觀上之四解。臨初之四從內陰二陽之例。此說文王爻變之例。故不從消息而從爻例也。三陰三陽之例。否上之二成困。困三不正。下暴二。上慢五。故云三暴慢。困三象傳曰。據于蒺藜。乘剛也。故云以陰乘陽。二變體萃。困三曰入于其宮。互艮爲宮。互巽爲入。故云入宮爲萃。萃五之二奪三成解。體坎爲盜。故曰爲易者其知盜乎。

易曰。負且乘。致寇至。孔穎達曰。此又明擬議之道。當量身而行。不可以小處大。以賤貪貴。故引解六三爻辭以明之矣。〔疏〕此解三爻辭也。承前擬議而言。凡事當量身而行。不可小處大。賤貪貴。若以小人而居貴位。驕

矜而不謹愼。必有致寇之患。故引此以明之。義詳解卦虞注。

負也者。小人之事也。虞翻曰。陰稱小人。坤爲事。以賤倍貴。違禮悖義。故小人之事也。〔疏〕三陰失正。故爲小人。困二變入宮。成坤爲事。負讀爲倍。三以四艮倍五。故云以賤倍貴。賤而倍貴。是爲違禮悖義。故曰小人之事也。

乘也者。君子之器也。虞翻曰。君子謂五。器。坤也。坤爲大車。故乘君子之器也。〔疏〕否困萃五皆陽爻。得正。故君子謂五。形而下者謂之器。坤在地成形。故器謂坤也。坤爲大輿。三乘其上。故乘君子之器也。

小人而乘君子之器。盜思奪之矣。虞翻曰。小人謂三。既違禮倍五。復乘其車。五來之二成坎。坎爲盜。思奪之矣。爲易者知盜乎。此之謂也。〔疏〕三陰失位。故小人謂三。違禮失正。上倍乎五。五乾乘坤。爲君子得車。三復乘之。是小人而乘君子之器矣。萃五之二成解。體坎爲盜。又爲思。故盜思奪之矣。五之二失正。故乘君子之器者盜也。奪之者亦盜也。故云爲易者其知盜乎。此之謂也。

上慢下暴。盜思伐之矣。虞翻曰。三倍五。上慢乾君而乘其器。下暴于二。二藏于坤。五來寇二。以離戈兵。故稱伐之。坎爲暴也。〔疏〕上謂五。下謂二。五體乾。君象也。三倍五。是上慢乾君也。二應五爲三所乘。是乘其器而下暴于二也。困二變三入宮。互坤爲藏。故二藏于坤。萃五之二寇三成解。故五來寇三。三誤作二也。折三入離。離爲戈兵。以離兵劫取。故稱伐之。坎爲盜。故爲暴也。

慢藏悔盜。野容悔淫。虞翻曰。坎心爲悔。坤爲藏。兌爲見。藏而見。故慢藏。三動成乾。爲野。坎水爲淫。二變藏坤。則五來奪之。故慢藏悔盜。野容悔淫。〔疏〕二體坎。坎心爲悔。萃坤爲藏。上體兌爲見。藏而見。是慢藏也。三互離爲中女。動而成乾。乾爲野。故爲野容。鄭氏云。飾其容而見于外曰野。列女傳載華孟姬曰。車奔姬墮。使侍御者舒幃以自障蔽。曰。妾聞野處則幃裳擁蔽。所以正心一意。自斂制也。頌曰。孟姬好禮。執節甚公。避嫌遠別。終不野容。是其義也。坎心爲欲。又爲水。故云坎水爲淫。謂五來成坎也。二變藏坤。五來奪之。謂二藏五來坎淫中也。慢藏野容者三也。盜淫者五也。故曰慢藏悔盜。野容悔淫。

易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。虞翻曰。五來奪三。以離兵伐之。故變寇言戎。三陰以成三惡。二藏坤時。艮手招盜。故盜之招。〔疏〕萃五來二奪三。三互離兵伐之。解象傳曰。自我致戎。故變寇言戎。三陰爲惡。故云以成三惡。二變藏坤。四互艮手。艮手招盜。故曰盜之招也。

大衍之數五十。其用四十有九。干寶曰。衍。合也。崔憬曰。案說卦云。昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。參天兩地而倚數。既言蓍數。則是說大衍之數也。明倚數之法。當參天兩地。參天者。謂從三始順數而至五七九。不取于一也。兩地者。謂從二起逆數而至十八六。不取于四也。此因天地數上以配八卦而取其數也。艮爲少陽。其數三。坎爲中陽。其數五。震爲長陽。其數七。乾爲老陽。其數九。兌爲少陰。其數二。離爲中陰。其數十。巽爲長陰。其數八。坤爲老陰。其數六。八卦之數總有五十。故云大衍之數五十也。不取天數一地數四者。此數八卦之外。大衍所不管也。其用四十有九者。法長陽七七之數也。六十四卦既法長陰八八之數。故四十九蓍。則法長陽七七之數焉。蓍圓而神。象天。卦方而智。象地。陰陽之別也。舍一不用者。以象太極虛而不用也。且天地各得其數以守其位。故太一亦爲一數而守其位也。王輔嗣云。演天地之數。所賴者五十。其用四十有九。其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。卽易之太極也。四十有九。數之極也。但言所賴五十。不釋其所從來。則是億度而言。非有實據。其一不用。將爲法象太極。理縱可通。以爲非數而成義。則未允。何則。不可以有對無。五稱五十也。孔疏釋賴五十。以爲萬物之策。凡有萬一千五百二十。其用此策。大推演天地之數。唯用五十策也。又釋其用四十九。則有其一不用。以爲策中其所揲蓍者。唯四十有九。其一不用。以其虛无非所用也。故不數矣。又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神。神雖非數。因數而著。故虛其一數以明不可言之義也。案崔氏探玄。病諸先達。及乎自料。未免小疵。既將八卦陰陽以配五十之數。餘其天一地四。無所稟承。而云八卦之外。在衍之所不管者。斯乃談何容易哉。且聖人之言。連環可解。約文申義。須窮指歸。卽此章云天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神。是結大衍之前義也。既云五位相得而各有合。卽將五合之數。配屬五行也。故云大衍之數五十也。其用四十有九者。更減一以幷五。備設六爻之位。蓍卦兩兼。終極天地五十五之數也。自〔疏〕干注。說文曰。衍。水朝宗于海也。衍于文爲水行。水行歸海。合之象也。故云衍合也。言合天地之數而用之。卽下經所謂五位相得而各有合也。又然窮理盡性。神妙無方。藏往知來。以前民用。斯之謂矣。〔疏〕云衍合也。言合天地之數而用之。卽下經所謂五位相得而各有合也。又鄭氏云。衍。演也。王廙蜀才皆云。衍。廣也。蓋惟合天地之數。而後可以推演而廣大之也。崔注。此據下經參天兩地以說大衍之數。謂艮三坎五震七乾九兌二離十巽八坤六。合之得五十。故曰大衍之數五十也。合之天數一地數四爲五十有五。以一四不在八卦之列。止有

五十。故云此八卦之外。大衍所不管也。蓍圓象天。故法震長陽七七之數而爲四十有九。卦方象地。故法巽長陰八八之數而爲六十四也。蓍數取乎陽。卦數取乎陰。故云陰陽之別也。捨一不用。以太極虛而不用者。太極理之始故不用也。天地各得其數以守其位者。謂天一地四守其位不用也。太極理之始故虛而不用。太一數之始故亦守其位而不用也。王注所賴五十出于臆度。孔疏所釋以萬物之策唯用五十。又謂其一虛無非所用。竝引顧說以神超乎數。故虛一不用。皆無確據。然崔氏所論。亦未協經旨。故李氏復申其說也。案。崔氏著有周易探玄。故云崔氏探玄。既病崔氏未免小疵。卽據下經五位相得而各有合。以釋大衍之數五十。其云將五合之數配屬五行者。卽鄭氏舊義也。鄭注云。天一生水于北。地二生火于南。天三生木于東。地四生金于西。天五生土于中。陽无耦。陰无配。未得相成。地六成水于北。與天一竝。天七成火于南。與地二竝。地八成木于東。與天三竝。天九成金于西。與地四竝。地十成土于中。與天五竝。大衍之數五十有五。又明堂月令曰。春其數八。夏其數七。秋其數九。冬其數六。中央土其數五。一水二火三木四金五土。水火木金得土而成。故一二三四得五爲六七八九土。生數五。成數五。五五爲十。故有地十。揚子太玄曰。一六爲水。二七爲火。三八爲木。四九爲金。五五爲土。天地之數五十有五。而五在地之中。故大衍之數五十五爲虛也。其用四十有九。更減以一竝五備設六爻之位者。天地之數五十有五。用四十有九。則減五十之一。以竝五十所餘之五。而爲六爻之位。故云蓍卦兩兼終極天地之五十五之數也。此本姚信董遇所云。天地之數五十有五者。其六以象六畫之數。故減之而用四十九。然不如鄭注尤爲明確。鄭氏云。大衍之數五十有五。五行各氣竝氣竝而減五。惟有五十。以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占。以用之更減其一。故四十九也。愚案。說文曰。惟初大始。道立于一。造分天地。成化萬物。蓋一者道之始。卽老子德經所謂道生一。一生二。二生三。三生萬物。三統曆所謂太極元氣。含三爲一。是也。蓋天一生水于北。北爲空虛无用之地。一卽乾元藏于復始。虛而不用。實道之主。荀君云。乾初九潛龍勿用。故用四十九。得其解矣。天地之數五十有五。大衍之數五十者。虛其中不用也。大衍之數五十。其用四十有九者。虛其始不用也。虛其中所以四達而不悖。虛其始所以百變而不窮。分爲二以象兩。慢曰。四十九數。合而未分。是象太極也。兩。衍合也。故云四十九數合而未分。太極含三爲一。故云是象太極也。兩儀也。謂天地分而爲二。值左右兩儀。左象天。右象地。故以象兩儀矣。掛一以象三。孔穎達曰。就兩

儀之中。分掛其一于最小〔疏〕三三才。謂天地人也。就兩儀之閒于天數中。分掛其一于小指閒以象人。所以配兩儀而指閒。而配兩儀以象三才。〔疏〕象三才也。虞氏下注云。扐竝合掛左手之小指。則此掛一不在左手。當在右手小指也。**揲之以四以象四時。**崔憬曰。分揲其蓍。皆以四爲數。〔疏〕天有四時。地有四方。人有四德。故分揲其蓍。皆以四爲數。乾鑿度所謂文王推爻四乃術數。是也。以一策象一時。故分四策以象四時也。**歸奇于扐以象閏。**虞翻曰。奇所掛之一策。以象三才者也。王制曰。祭用合掛左手之小指爲一扐。則以閏月定四時成歲。故歸奇于扐以象閏者也。〔疏〕奇所掛之一策。數之扐。又曰喪用三年之扐。考工記。以其圍之防捎其蘊。皆數之餘也。扐者。左右手四揲之餘也。既數四。四之後必有餘數。或一或二或三或四。故不一則二。不三則四也。取兩手所掛之奇。以歸于所揲之扐。竝合兩揲之餘。掛左手小指爲一扐。以閏月定四時成歲。堯典文。孔傳。歲十二月。月三十日。正三百六十日。除小月爲六日。是爲一歲有餘。十二日未盈三歲。是得一月則置閏焉。以定四時之氣節。成一歲之曆象。文元年左傳曰。履端于始。舉正于中。歸餘于終。歸奇于扐。卽歸餘于終也。蓋以揲四象四時。以扐象歲。以歸奇象閏。故以閏月定四時成歲而歸奇于扐以象閏也。**五歲再閏。故再扐而後掛。**虞翻曰。謂已一扐。復分掛。如初揲之歸奇于初扐。竝掛左手次小指閒爲再扐。則再閏也。又分掛揲之如初。而掛左手第三指閒。成一變。則布掛之一爻。謂已二扐。又加一爲三。竝重合前二扐爲五歲。故五歲再閏。再扐而後掛。此參五以變。據此爲三扐不言三閏者。閏歲餘十日。五歲閏六十日盡矣。後扐閏餘分。不得言三扐二閏。故從言再扐而後掛者也。〔疏〕經文後掛。乾鑿度說文。引作再扐而後卦。京氏曰。再扐而後布掛。是掛當作卦。虞注布掛之一爻。以及再扐後掛。尋其文義。亦當作卦。作掛者。皆傳抄之誤也。謂已扐復分掛者。取前過揲之策。復分二掛一也。如初揲之歸奇于初扐者。省文也。先竝所揲之餘于初扐。乃取奇歸之。故云歸奇于初扐也。初掛一在右手。今則並掛于左手次小指閒爲再扐。以象再閏也。又分掛揲之如初揲儀。而並所揲之餘掛左手第三指閒爲成一變。則布卦之一爻。如七八九六是也。謂前已二扐。又加一爲三扐。並重合前二扐爲五歲。蓋一扐一歲也。歸奇一閏再扐二歲也。合初扐三歲也。歸奇再閏也。三扐四歲也。合再扐五歲也。不歸奇故五歲再閏。五歲再閏。故再扐而後卦也。以三爲五而成

一變。故云此參五以變也。據此爲三扐。當言三閏。不言者。以閏歲尙餘十日也。素問曰。日行一度。月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲。積氣餘而盈閏矣。謂三百六十五度四分度之一。積三十日爲一月。氣盈五日有奇。朔虛五日有奇。故月大小常差六日。約其大數。歲餘十日也。五歲餘五十日。再閏六十日。已侵下餘分。故云五歲閏六十日盡矣。又云後扐閏餘分者。閏月不能恰盡。必有餘分。故虛三扐象之。然則四時終而計餘。餘分定乃成歲。並扐象計餘成歲。歸奇則象閏也。不得言三扐二閏者。若言三扐則似有三歸奇也。故從言再扐而後卦。**天數五。地數五。**虞翻曰。天數五。謂一三五七九。地數五。謂二四六八十也。〔疏〕卽下傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也。五奇爲陽。故曰天數。五耦爲陰。故曰地數。**五位相得而各有合。**虞翻曰。五位謂五行之位。甲乾乙坤。相得合木。謂天地定位也。丙艮丁兌。相得合火。山澤通氣也。戊坎己離。相得合土。水火相逮也。庚震辛巽。相得合金。雷風相薄也。天壬地癸。相得合水。言陰陽相薄而戰于乾。故五位相得而各有合。或以一六合水。二七合火。三八合木。四九合金。五十合土也。〔疏〕鄭氏云。天地之氣。各有五行。故五位謂五行之位。乾納甲。坤納乙。甲一乙二相得。則合木。乾爲天。坤爲地。故謂天地定位也。艮納丙。兌納丁。丙三丁四相得而合火。艮爲山。兌爲澤。故山澤通氣也。坎納戊。離納己。坎五離六相得而合土。坎爲水。離爲火。故水火相逮也。震納庚。巽納辛。震七巽八相得而合金。震爲雷。巽爲風。故雷風相薄也。乾天納壬。坤地納癸。壬九癸十相得而合水。天陽地陰。故陰陽相薄而戰于乾也。故曰五位相得而各有合。此以納甲言之也。或以云云者。五行生成之數也。太玄曰。一與六共宗。二與七共朋。三與八成友。四與九同道。五與五相守。一六爲水。二七爲火。三八爲木。四九爲金。五爲土。是也。五五則十也。相得謂一得五爲六。二得五爲七。三得五爲八。四得五爲九。五得五爲十。昭八年左傳。妃以五成。皇侃以爲金木水火得土而成是也。有合者。鄭氏云五行之次。一曰水。天數也。二曰火。地數也。三曰木。天數也。四曰金。地數也。五曰土。天數也。此五者。陰无匹。陽无耦。故又合之。地六爲天一匹也。天七爲地二耦也。地八爲天三匹也。天九爲地四耦也。地十爲天五匹也。二五陰陽各有合。然後氣相得施化行是也。此五行相合。天地之數。卽大衍之數也。**天數二十有五。**虞翻曰。一三五七九。故二十五也。〔疏〕一三五七九。五奇數合而爲二十五。**地數三十。**虞翻曰。二四六八十。五耦數合而爲三十。〔疏〕二四六八十。五耦數合而爲三十。

凡天地之數五十有五。虞翻曰。天二十五。地三十。故五十有五。天地數見于此。故大衍之數略其奇五而言五十也。〔疏〕合天地奇耦之數故五十有五。天地之數。見于此大衍之數略奇五而言五十者。太玄曰。五與五相守。地之十仍是五。故略之也。此所以成變化而行鬼神也。荀爽曰。在天爲變。在地爲化。在地爲鬼。在天爲神。姚信曰。此天地之數五十有五。分爲爻者。故能成就乾坤之變化。能知鬼神之所爲也。侯果曰。夫通變化。行鬼神。莫近于數。故老聃謂子曰。汝何求道。對曰。吾求諸數。明數之妙。通于鬼神矣。〔疏〕荀注。在天爲變。陽也。在地爲化。陰也。在地爲鬼。陰也。在天爲神。陽也。姚注。分爲七八九六之爻。一合六二合七三合八四合九五合十爲十五。共爲五十有五。由七八九六而乾坤之變化以成。鬼神之情狀可知。侯注。通天地之變化。行天地之鬼神。總不外乎天地之數。故復引孔子吾求諸數之言。以明數之爲用。變而无窮。神而莫測。上傳言極數知來之謂占。卽繼以通變之謂事。陰陽不測之謂神。是其義也。

乾之册二百一十有六。荀爽曰。陽爻之册三十有六。乾六爻皆陽。三六一百八十。六六三十六。合二百一十有六也。陽爻九。合四時。四九三十六。是其義也。〔疏〕老陽之册。以九起數。四九故三十有六。乾之六爻皆陽也。一爻三十六。以三六一百八十乘六。六三十六。合之爲二百一十有六也。陽爻九。四九三十六。合之爲四時。若少陽以七起數。一爻二十八册。六爻則有一百六十八册也。

坤之册百四十有四。荀爽曰。陰爻之册二十有四。坤六爻皆陰。二六一百二十四。合一百四十有四也。陰爻六。合二十。〔疏〕老陰之册。以六起數。四六故二十有四。坤之六爻皆陰也。一爻二十四。以二六一百二十乘四六二十四。合之爲二十四氣。爲氣中氣也。若少陰以八起數。一爻三十二。六爻則有一百四十有四也。陰爻六。合二十四。六二十四。合之爲二十四氣。四六二百四十也。

凡三百有六十當期之日。陸績曰。日月十二交會。積三百五十四日有奇。爲一會。今云三百六十當期。則八十三月六日也。十二月爲一期。故云當期之日也。〔疏〕日月合朔爲九十二册也。交會每歲有十二交會。除小盡六日。積三百五十四日有奇。爲一會。堯典曰。朞三百有六旬有六日。故云三百六十當期。積之八十三月六日。所以生閏。書孔傳四時曰朞。四時十二月。故十二月爲一期。册數與日數相當。故曰當期之日。案乾鑿度云。二卦十二爻而期一歲。故云當期之日。

又云曆以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十揲當期之日此曆律數也五歲再閏故再扐而後卦以應曆律之數二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數也侯果曰二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六册合六千九百一十二册陰爻亦一百九十二每爻二十四册合四千六百八册則二篇之册合萬一千五百二十當萬物之數也〔疏〕乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下陽道純而奇故上篇三十陰道不純而偶故下篇三十四乾坤陰陽之本始故爲上篇之始坎離始終萬物故爲上篇之終也咸恆者男女之始故爲下篇之始既濟未濟爲最終故知二篇謂上下經也合二篇陰陽三百八十四爻其册有萬一千五百二十下傳云庖犧始作八卦以類萬物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十册册類一物類萬物之情故當萬物之數說苑孔子曰察變之動莫著于五星天之五星運氣于五行其初猶發于陰陽而化極于萬一千五百二十蓋萬物之精上爲列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物聖人仰觀俯察幽贊于神明而生蓍觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻故卦爻之册亦萬有一千五百二十乾元萬物資始坤元萬物資生乾爲天坤爲地艮爲人艮主星星主斗斗合于人統三才之義天之五星運氣于五行而化極于萬一千五百二十大衍之數五是故四營而成易荀爽曰營者謂七八九六也陸績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三十三才五行之合得有此數也二營也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也謂四度營爲方成易之一〔疏〕荀注營之而少陽少陰成老陽老陰故營者謂七八九六也陸注此釋四營成易一爻之義也乾鑿度曰易變而爻者也爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一此一卽太極易也四營者四變也又曰陰陽相拯俱生陽動而進陰動而退八麗于七一爻卦六爻三六十八故十有八變而成卦也〔疏〕二揲之册掛左手一指閒三指閒滿而成六依于九九六七八故成易也十有八變而成卦八卦而小成侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也〔疏〕謂三畫已成則乾天坤地震雷巽風離日坎月艮山兌澤之象著然此八然後成一卦六爻則三六一十八變故十有八變而成卦也

卦未嘗引伸觸類而重之則未盡萬物之情理故曰八卦小成也　引而信之觸類而長之　虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也〔疏〕引謂庖犧引信三才者上五爲天位四三爲人位二初爲地位是也兼而兩之爲六畫者因而重之兼三才爲六畫如八純卦是也觸動謂六爻變動以成六十四卦是引伸謂重爲八卦觸類謂變動爲六十四卦也稱名也小虞彼注云謂小成明取類六十四卦爲大成也發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻八純卦變爲六十四卦是發揮于剛柔而生爻也　天下之能事畢矣　虞翻曰謂乾以簡能能說諸心能研諸侯之慮故能事畢〔疏〕乾當作坤著之德圓而神乾道也卦之德方而義坤道也故言坤以簡能能說諸心能研諸侯之慮下傳文虞彼注云乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾五之震爲諸侯故能研諸侯之慮諸侯則通乎天下故天下之能事畢矣　愚案天地設位聖人成能天下之能事畢即言乎邇則不禦言乎遠則不禦言乎天地之間則備矣是也　顯道神德行　虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存于德行者也〔疏〕乾二五之坤乾成離坤成坎故云成離日坎月日月麗天運行不息照臨萬物故曰顯道默而成不言而信存乎德行下傳文九家彼注云默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也言德行皆陰陽之所爲故曰神德行也　愚案乾爲道故曰道又爲德震爲行故曰德行蓋道至隱也易則八卦以象告故曰顯道德行至常也易則成變化而行鬼神故曰神德行顯則微者使著神則著者使微皆易之所爲也　是故可與酬酢可與祐神矣　九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之祐神也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見于神祕矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢答報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也〔疏〕道生一一生二是陽爲主而陰爲客也倉頡篇主答客曰酬故陽往爲酬又曰客報主人曰酢故陰來爲酢陰陽皆神之所爲馬氏云祐配也故陰陽相配謂之祐神也自大衍至能事畢皆足以顯明易道而神其德行可與六十四卦經義相斟酌故喻以賓主酬酢之禮而曰可與酬酢矣祐與佑通佑者

助也。所以助前聖發見易道于神尤秘。故曰可與祐神矣。儀禮鄉飲酒主人坐取觚實之賓之席前西北面獻賓。故云主人酌賓爲獻也。又曰賓實觚。主人之席前東南面酢主人。故云賓酌主人爲酢。又曰卒洗揖讓升賓西階上疑立。主人實觶酬賓。故曰主人又酌賓爲酬也。論酬酢之義。則賓先酢而主後酬。酬所以報酢。論飲酒之義。則始于主人獻賓而後賓酢。故以象陽唱陰和。賓既酢而主人又酬。故云變化相配。陽爲天爲神。陰爲地爲鬼。陽往陰來。是助天地明其鬼神也。愚案。顯故可與酬酢。因其著而著之也。神故可以祐神。因其微而微之也。

中庸曰。莫顯乎微。是微者顯之基也。故下言神之所爲。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

虞翻曰。在陽稱變。乾二之坤。在陰稱化。坤五之乾。陰陽不測之謂神。知變化之道者。故知神之所爲。諸儒皆上子曰爲章首。而荀馬又從之。甚非者矣。〔疏〕荀前注云在天爲變。故云在陽通變。陽變故乾二之坤。又云在地爲化。故云在陰稱化。陰化故坤五之乾。陰陽不測之謂神。上傳文。韓彼注。稱神爲變化之極是也。變化之道。即九六消息之道。一陰一陽。變化不測。知陰陽變化之道。故知神之所爲。蓋大衍之數。成變化而行鬼神。故知變化之道者。即知神之所爲。諸儒皆以此節爲下章之首。而荀爽馬融從之。故虞君以爲甚非。虞君別傳云。仲翔奏上易注曰。經之大者莫過于易。自漢以來。其讀易者。解之率少至孝靈之際。潁川荀諝。號爲知易。臣得其注。有愈俗儒。至所謂西南得朋東北喪朋。顛倒反覆。了不可知。孔子歎易曰。知變化之道。其知神之所爲乎。以美大衍四象之作。而上爲章首。尤可怪笑。又南郡太守馬融。名有俊才。其所解復不及諝。孔子曰。可與共學。未可與適道。豈不其然。是其事也。諝一名爽。

易有聖人之道四焉。

崔憬曰。聖人德合天地。智周萬物。故能用此易道。大略有四。謂尚辭尚變尚象尚占也。〔疏〕範圍天地之化而不過。故德合天地。曲成萬物而不遺。故智周萬物。聖人仰觀天文。俯察地理。中取物象。故能用此易道大略有四。即下文尚辭尚變尚象尚占是也。

以言者尚其辭。

虞翻曰。聖人之情見于辭。繫辭焉以盡言也。〔疏〕聖人之情見乎辭者。蓋誠于中。形于外。即春秋傳所謂言以足志也。繫辭謂爻彖之辭。書不盡言。故繫辭以盡其言。所謂文以足言也。擬之後言。故尚其辭。愚案。說文。辭。說也。玉篇。說言也。是辭即言也。辭有險易。各指所之。擬之後言。則无辭。慚辭枝辭多辭游辭屈之患。故以言者尚其辭。

以動者尚其變。

陸績曰。變謂爻之變化。當議之而後動矣。〔疏〕變動

不居。動卽變也。爻者言乎其變。故變爲爻之變化。動則觀變。是議之後動。動罔不臧矣。故以動者尙其變。

以制器者尙其象。荀爽曰。結繩爲网罟。象其物宜。言器皆有象。鄭氏謂蓋取諸離。此類是也。〔疏〕象其物宜。言器皆有象。鄭氏謂存乎器象。是也。十二蓋取皆觀。象以造器。荀舉罔罟取離。以類其餘也。故以制器者尙其象。

以卜筮者尙其占。虞翻曰。乾蓍稱筮。動離爲龜。龜稱卜。動則瓦其占。故尙其占者也。〔疏〕白虎通引禮雜記曰。蓍陽之老也。蓍數百。乾爲百。蓍所以筮者。故乾蓍爲筮。乾二五動爲離。離爲龜。龜所以卜。故龜稱卜。古者卜筮皆出于易。而所以占異。祭義曰。易抱龜前南面。鄭注周禮云。龜知生數一二三四五之神。蓍知成數六七八九十之神。是卜筮皆不外大衍之數也。洪範曰。立時人作卜筮。三人占。是卜筮卽占也。占事知來。動則玩其占。故以卜筮者尙其占也。

是故君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。虞翻曰。有爲謂建侯。有行謂行師也。乾二五之坤成震。有師象。震爲行。爲言問。故有爲有行。凡應九筮之法。則筮之。謂問于蓍龜以言其吉凶。爻象動內。吉凶見外。蓍德圓神。卦

其占也。〔疏〕有爲謂建侯者屯震也。有行謂行師者師坎也。乾元動震。二動坎互震。故就震言之。舉例也。又乾德方智。故史擬神智以斷吉凶也。〔疏〕二五之坤成坎。互震有師象。而震侯在其中。震足爲行。震聲爲言。問有爲有行。謂凡爲與行皆震象。故震神盡知之。春官筮人掌三易以辨九筮之名。一曰筮更。二曰筮咸。三曰筮式。四曰筮目。五曰筮易。六曰筮比。七曰筮祠。八曰筮參。九曰筮環。應此九筮之法。則加之筮也。問謂問于蓍龜。言謂言其吉凶。陽吉陰凶。陽動則吉。陰動則凶。故爻象動內。吉凶見外。卦由蓍而成。故言蓍德圓神。並及卦德方智。史謂筮史。史擬蓍卦之神智以斷其吉凶也。

其受命也如嚮。虞翻曰。言神不疾而速。不行而至。不言善應。乾二五之坤成震巽。巽爲命。震爲嚮。故受命同聲相應。故如嚮也。〔疏〕知幾其神。故不疾而速。不行而至。蓍龜不言而示以吉凶。故不言善應。乾二五之坤成震。則坤二五之乾成巽。故震巽常相應。巽申命爲命。震善鳴故爲嚮。嚮本或作響。古字通也。命謂命蓍命龜之辭。巽爲命。故受命。震巽同聲相應。故受命如響也。

无有遠近幽深。遂知來物。虞翻曰。遠謂天。近謂地。幽謂陰。深謂陽。來物謂乾神。神以知來。感而遂通。謂幽贊神明而生蓍也。〔疏〕左傳。天道遠。故遠謂天。法言。近如地。故近謂地。說文。幽隱也。陰闇也。陰闇故幽謂陰。釋言。潛深也。陽氣潛藏。故深謂陽。來物謂乾神者。乾神知來。故知來

物。感而遂通。故遂知來物。所以知者。知以蓍也。乾爲蓍。故謂幽贊神明而生蓍也。

非天下之至精。其孰能與於此。

虞翻曰。至精謂乾。乾純粹精也。〔疏〕乾本純粹至精。故至精謂乾純粹精也。昭七年左傳。是以有精爽至于神明。蓋惟精故明。受命如嚮。遂知來物。可謂神明之至矣。故曰非天下之至精。其孰能與于斯。

參五以變。錯綜其數。

虞翻曰。逆上稱錯。綜。理也。謂五歲再閏。再扐而後掛。以成一爻之變。而倚六畫之數。卦從下升。故錯綜其數。則三天兩地〔疏〕說卦曰。易逆數也。故錯稱逆上。劉向列女傳。推而往。引而來綜也。綜有文理。易順性命之理。有陰陽往來之義。故云綜理也。參三也。一掛兩揲兩扐爲五歲再閏。掛當爲卦。再扐而後卦。凡三變而成一爻。是三其五以成一爻之變。故而倚數者也。

通其變。遂成天地之文。

虞翻曰。變而通之。觀變陰陽始立卦。乾坤相親。故成天地之文。物相雜故曰文。〔疏〕易窮則變。變則變。故通其變。謂變而通之也。卦謂八卦而小成也。乾陽變而成震坎艮。坤陰變而成巽離兌。故觀變陰陽。始立卦也。獨陽不生。獨陰不生。故乾坤不親則文不生。乾坤相親則陰陽雜。故成天地之文也。物相雜故曰文。下傳文。虞彼注云。乾陽物。坤陰物。純乾純坤之時。未有文章。陽物入坤。陰物入乾。更相雜成六十四卦。乃有文章。故曰文。

極其數。遂定天下之象。

虞翻曰。數六畫之數。六爻之動。三極之道。故定天下吉凶之象也。〔疏〕言六畫之數。而三百八十四爻皆在其中。兼三才而兩之。故六。三極三才也。故六爻之動。三極之道也。爻有陰陽。陽吉陰凶。故定天下吉凶之象也。

非天下之至變。其孰能與於此。

虞翻曰。謂參五以變。故能成六爻之義。六爻之義。易以貢也。〔疏〕參其五以成一爻之變。故變謂參五以變。兼三才而兩之。故能成六爻之義。引而伸之。觸類而長之。爲六十四卦。則六爻變易。告以吉凶。故曰非天下之至變。其孰能與于斯。

易。无思也。无爲也。

虞翻曰。天下何思何慮。同歸而殊塗。一致而百慮。故无所爲。謂其靜也專。〔疏〕此引下傳文以釋无思无爲也。乾伏坤初。何思何慮。故无思塗雖殊而歸則同。慮雖百而致則一。故无爲。蓋乾

元未動。潛龍勿用。故无思无爲也。陽奇故一。一故專。陽氣潛藏。故其靜也專。寂然不動。虞翻曰。謂隱藏坤初。機息矣。專故不動者也。〔疏〕乾元隱藏坤初。寂然无爲。其機息矣。其靜也專。故不動也。感而遂通天下之故。虞翻曰。感動也。以陽變陰。通天下之故。謂發揮剛柔而生爻者也。〔疏〕乾鑿度曰。虛无感動。鄭氏謂虛无也。故能感天下之動。乾動坤初。以陽變陰。變則通。故能通天下之故。虞注說卦傳云。發動揮變。變剛生柔爻。變柔生剛爻。以三爲六。故謂發揮剛柔而生爻也。非天下之至神。其孰能與於此。虞翻曰。至神謂易。隱初入微。知幾其神乎。韓康伯曰。非忘象者則无以制象。非遺數者則无以極數。至精者无籌策而不可亂。至變者體一而无不周。至神者寂然而无不應。斯蓋功用之母。象數所由立。故曰非天下之至神。其孰能與於此也。〔疏〕虞注乾元隱初入微。幾者動之微。君子知微。故曰知幾其神。易以至无含至有。神則妙萬物而爲言者也。故非天下之至神。其孰能與于斯。韓注。孔氏正義曰。云夫非忘象者則无以制象者。凡自有形象者。不可制他物之形象。猶若海不能制山之形象。山不能制海之形象。遺忘已象者。乃能制衆物之形象也。非遺數者无以極數者。若以數數物。則不能極其物數。猶若以萬而數。則不能苞億。以一億而數。則不能苞千億萬億。遺去數名者。則无所不苞。是非遺去其數。无以極盡于數也。言至精者无籌策而不可亂也。言至變者體一而无不周者。言至極曉達變理者。能體于純一之理。其變通无不周徧。言雖萬類之變。同歸于一變也。斯蓋功用之母。象數所由立者。言至精至變至神三者。是物之功用之母。物之功用。象之與數。由此至精至變至神所由來。故云象數所由立也。言象之所以有象者。豈由象而來。由太虛自然而有象也。數之所以有數者。豈由數而來。由太虛自然而有數也。是太虛之象。太虛之數。是其至精至變也。由其至精至變。故能制數。由其至變故能制象。若非至精至變至神。則不得參與妙極之主理也。夫易。聖人之所以極深而研幾也。荀爽曰。謂伏羲畫卦。窮極易幽深。文王繫辭。研盡易幾微者也。〔疏〕伏羲畫六十四卦。窮極易之幽深。文王繫爻彖之辭。研盡易之幾微。故曰聖人之所以極深而研幾也。案王注。極未形之理則曰深。適動微之會則曰幾。孔疏。極深者。則前經初一節云。君子將有爲將有行。問焉而以言。其受命如嚮。无有遠近幽深。是極深也。研幾者。上經次節云。參伍以變。錯綜其數。通

其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。是研幾也。唯深也故能通天下之志。虞翻曰。深謂幽贊神明。无有遠近幽深。遂知來物。志藏于深。故唯深能通天下之志。蓍圓而神。神以知來。故

天一。水甲。〔疏〕鄭氏所謂天一生水于北。是也。日行青道。甲一乙二。地二。火乙。〔疏〕地二生火于南。甲乾乙坤。相得合木。天三。木丙。〔疏〕天三生木于東。日行赤道。丙三丁四。地四。金丁。〔疏〕地四生金于西。丙艮丁兌。相得合火。天五。土戊。〔疏〕天五生土于中。日行黃道。戊五已六。地六。水已。〔疏〕地六成水于北。一六合水。戊坎已離。相得合土。天七。火庚。〔疏〕天七成火于南。二七合火也。日行白道。庚七辛八。地八。木辛。〔疏〕地八成木于東。三八合木也。庚震辛巽。相得合金。天九。金壬。〔疏〕天九成金于西。四九合金也。日行黑道。壬九癸十。地十。土癸。此則大衍之數五十有五。蓍龜所從生。聖人以通神明之德。以類萬物之情。此〔疏〕地十成土于中。五十合土也。天壬地癸。相得合水。陽數奇。一三五七九。合之二十五。陰數偶。二四六八十。合之爲三上虞翻義也。〔疏〕十總之爲大衍之數。五十有五也。幽贊神明而生蓍。以此生之。鄭注周禮云。龜知生數一二三四五之神。蓍知成數六七八九之神。是卜筮皆不外大衍之數。故云蓍龜所從生也。聖人隱以通神明之德。顯以類萬物之情。皆恃此數也。

子曰。夫易何爲而作也。虞翻曰。問易何爲〔疏〕設問以起義也。天地之數。陸績曰。開物謂庖犧引信八卦。重以爲六十四。觸長爻册。至于萬一千五百二十。以當萬物之數。故曰開物。聖人觀象而制网罟耒耜之屬。以成天下之務。故曰成務。〔疏〕引伸卦變也。故爲六十四卦觸長爻變也。故爻册至于萬一千五百二十。以當萬物之數。以爻册當物。故曰開物。以制器者尚其象。故聖人觀象而制网罟之屬。即十二。蓋取是也。天下之務。皆由此成。故曰成務。

夫易開物成務。

冒天下之道。如斯而已者也。虞翻曰。以陽闢坤謂之開物。以陰翕乾謂之成務。冒。〔疏〕夫乾。其動也闢。以乾闢坤。故曰開物。夫坤。其靜也翕。以坤翕乾。故曰成務。周語曰。宜觸冒人。故云冒觸也。觸也。觸類而長之。如此也。〔疏〕觸類而長之。以成六十四卦。天下之能事畢矣。故曰冒天下之道。如斯而已者也。又以陽闢坤。息而出震。震在庚。其數七。是陽象數也。以陰翕乾。消而退巽。巽在辛。其數八。是陰象數也。息變而進七之九。消變而退八之六。九六相變。所以觸類而長。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。陰竝陽一而二。七而八。九而六。七八九六而天地之數備。一三五九也。二四六也。五九也。十六也。

故曰如斯而已者也。**是故聖人以通天下之志。**九家易曰。凡言是故者。承上之辭也。謂以動者尙其變。變而通之以通天下之志也。〔疏〕是故爲承上之辭。釋其凡也。承上文以動者尙其變也。變而通之。故能通天下之志。案虞上通天下之志。注云謂蓍也。聖人幽贊于神明而生蓍。故能開物而通天下之志。所謂深也。**以定天下之業。**九家易曰。謂以制器者尙其象也。凡事業之未立。以易道決之。故言以定天下之業。〔疏〕承上文以制器者尙其象也。立成器以爲天下利。故凡事業未立則取象于易以決之。決則定矣。故以定天下之業。案虞注成天下之務謂卦也。務事務。卽事業也。八卦生吉凶。吉凶生大業。故能成務以定天下之業。所謂幾也。**以斷天下之疑。**九家易曰。謂卜筮者尙其占也。占事知來。故斷天下之疑。〔疏〕承上文以卜筮者尙其占也。占事知來則无疑。故斷天下之疑。或作定者誤也。案虞冒天下之道注云冒觸也。觸類而長。以成六十四卦三百八十四爻。故能觸類旁通以斷天下之疑。所謂神也。**是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。**崔憬曰。蓍之數七七四十九。象陽圓。其爲用也變通不定。因之以知來物。是蓍之德圓而神也。卦之數八八六十四。象陰方。其爲用也。爻位有分。因之以藏往知事。是卦之德方以知也。〔疏〕大衍之數五十。其用四十有九。是蓍之數七也。七七四十九。陽數也。乾爲圜。故象陽之圓也。蓍之用。變通无定。无有遠近幽深。遂知來物。是蓍之德圓而神。卽下文所謂神以知來是也。四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。是卦之數八也。八八六十四。陰數也。坤爲方。故象陰之方也。卦之用位列爻分。以定天下吉凶之象。是卦之德方以知。卽下文知以藏往是也。**六爻之義易以貢。**韓康伯曰。貢告也。六爻之變易以告吉凶也。〔疏〕八卦以象告。故云貢告也。蓍七卦八爻者。言乎變者也。六爻之義。九六相變易。則吉凶自見。故曰易以貢。**聖人以此先心。**韓康伯曰。洗濯萬物之心者也。〔疏〕先劉巘王肅韓康伯本作洗。故云洗濯萬物之心。尋古洗濯字。皆作洒。無作洗者。蔡邕石經及京荀虞董遇張璠蜀才皆作先。今從之。下云神以知來。祭義曰。昔者聖人建陰陽天地之情。立以爲易。易抱龜南面。天子卷冕北面。雖有明知之心。必進斷其志焉。示不敢專以尊天也。是聖人以此先心之義也。**退藏於密。**陸績曰。受蓍龜之報應。決而退藏之于心也。〔疏〕蓍龜報應之。聖人則受

而退藏于密。密卽心也。故云決而退藏之于心也。此兩節以虞義爲長。說具下。**吉凶與民同患。**虞翻曰。聖人謂庖犧。以蓍神知來。故以先心。陽動入巽。巽爲退伏。坤爲閉戶。故藏密。謂齊于巽。以神明其德。陽吉陰凶。坤爲民。故吉凶與民同患。謂作易者其有〔疏〕畫卦始于庖犧。故聖人謂庖犧。下云神以知來。故云以蓍神知來。乾爲蓍。復之一陽。卽乾初也。復見天地之心。乾神知來。故以此先心。乾陽初動。入陰成巽。雜卦曰。兌見而巽伏。又巽象退辛。故爲退伏。由巽入坤。闔戶謂之坤。故爲閉戶。退伏爲藏。閉戶爲密。故退藏于密。說卦曰。齊乎巽。齊也者。言萬物之絜齊也。巽陽藏室。神明在內。故齊于巽。以神明其德。謂以卦德藏往巽八之智也。乾陽爲吉。坤陰爲凶。坤衆爲民。表吉凶之象。以同民所憂患之事。蓋作易者本有憂患。故卽九六變易以定吉凶與民同患也。蓋先心則无思。藏密則无爲。吉凶與民同患。則感而遂通天下之故也。**神以知來。知以藏往。**虞翻曰。乾神知來。坤知藏往。來謂先心。往謂藏密也。〔疏〕乾神知來。謂蓍之德圓而神也。坤知藏往。謂卦之德方以知也。聖人取七八九六之數。知來而藏往。未來者以此知之。故來謂先心。已往者以此藏之。故往謂藏密。蓋易例以未來者屬乾。已往者屬坤也。**其孰能與於此哉。**虞翻曰。誰乎能爲此哉。謂古聰明睿知之君也。〔疏〕孰誰也。言誰能爲此者。以起下文古之聰明睿知之義也。**古之聰明睿知神武而不殺者夫。**虞翻曰。謂大人也。庖犧在乾五。動而之坤。與天地合聰明。在坎則聰。在離則明。神武謂乾。睿知謂坤。乾坤坎離反復不衰。故而不殺者夫。〔疏〕大人。謂九五大人也。乾利見大人。虞彼注云。謂若庖犧觀象于天。造作八卦。又下注云。文王書經。繫庖犧于乾五。故云庖犧在乾五。乾五動之坤。卽坤五動之乾。乾爲天。坤爲地。故與天地合聰明者。乾五之坤成坎體。比故在坎則聰。坤五之乾成離體。大有故在離則明。乾陽爲神。乾剛爲武。故神武謂乾。洪範曰。思曰睿。思于五行屬土。坤地爲土。坤知藏往。故睿知謂坤。殺讀爲衰。士冠禮曰。以官爵人。德之殺也。鄭彼注云。殺猶衰也。反覆不衰之卦有八。乾坤頤大過坎離中孚小過。今乾坤動成坎離。故云乾坤坎離反覆不衰。殺馬鄭王肅讀所戒反。義與虞同。陸績韓康伯讀如字者誤也。**是以明於天之道。而察於民之故。**虞翻曰。乾五之坤。以離日照天。故明天之道。以坎月照坤。故察民之故。坤爲民。〔疏〕乾五之坤。離上乾下。故以離日照天。乾爲天。爲道。故明天之道。坤五之乾。

坎上坤下。故以坎月照坤坤爲民。故察民之故。下傳曰。又明于憂患與故虞彼注云。知以藏往。故知事故而稱民之故也。**是興神物以前民用。**陸績曰。神物蓍也。聖人興蓍以別吉凶。先民而用之。民皆從焉。故曰以前民用也。〔疏〕韓康伯曰。洗心〔疏〕此亦取乾坤坎離之義也。坤初四之乾成巽。巽絜齊相見。故曰齊。坎離相合成既濟。既濟思患豫防。故曰戒。**以前民用。聖人以此齊戒。**荀爽曰。謂一冬一夏。陰陽相變易也。〔疏〕陰常居大冬。然一陽生于冬至。陽常居大夏。然一陰生于夏至。故云一冬一夏。陰陽相變易也。十二消息。陰陽往來无窮。已故通也。〔疏〕夏陰陽相變易也。十二消息者。復臨泰大壯夬乾。陽息之卦也。姤遯否觀剝坤。陰消之卦也。乾坤十二畫。一往一來。循環无已。陽息陰消。推而行之。故謂之通也。**見乃謂之象。形乃謂之器。**荀爽曰。謂日月星辰。光見在天而成象也。〔疏〕日月星辰。光見于天。萬物生長在地成形。可以爲器用者也。**是以明其德夫。**陸績曰。聖人以蓍能逆知吉凶。除害就利。清絜其身。故曰以此齊戒也。吉凶而後行。舉不違失。其德富盛。〔疏〕聖以蓍神知來。趨吉避凶。即以此絜齊其身。故曰以此齊戒也。惟其吉而後行。故舉无違失。所以其德見稱神明。故曰神明其德也。〔疏〕富盛。見稱神明。謂爲神明所歆享。故曰神明其德。案乾爲神爲大明。故曰神明。聖人幽贊于神明而生蓍。始作八卦以通神明之德。故曰神明其德夫。又案前民用。即以此先心齊戒神明。即退藏于密也。**是故闔戶謂之坤。**虞翻曰。闔閉翁也。謂從巽之坤。坤柔象夜。故以閉戶者也。〔疏〕說文。闔。閉也。坤其靜也。翁。闔閉也。說文。從震之乾。謂從子至巳。乾陽剛象晝。故以開戶也。〔疏〕闔開也。說文。從震之乾。謂從午至亥。剛柔者晝夜之道。故坤陰柔象夜。乾坤易之門。故以閉戶。此少陰八不變者也。**闔戶謂之乾。**虞翻曰。闔開也。謂從震之乾。乾剛象晝。故以開戶也。〔疏〕闔開也。說文。從震之乾。謂從子至巳。乾陽剛象晝。故以開戶。此少陽七不變者也。**一闔一闢謂之變。**虞翻曰。陽變闔陰。陰變闢陽。剛柔相推而生變化也。〔疏〕陽謂老陽九也。陽變爲陰。故闔。陰謂老陰六也。陰變爲陽。故闢。陽主變。陰主化。剛推柔生變。柔推剛生化。故剛柔相推而生變化也。**往來不窮謂之通。**荀爽曰。謂一冬一夏。陰陽相變易也。〔疏〕陰常居大冬。然一陽生于冬至。陽常居大夏。然一陰生于夏至。故云一冬一夏。陰陽相變易也。十二消息。陰陽往來无窮。已故通也。〔疏〕夏陰陽相變易也。十二消息者。復臨泰大壯夬乾。陽息之卦也。姤遯否觀剝坤。陰消之卦也。乾坤十二畫。一往一來。循環无已。陽息陰消。推而行之。故謂之通也。**見乃謂之象。形乃謂之器。**荀爽曰。謂日月星辰。光見在天而成象也。〔疏〕日月星辰。光見于天。萬物生長在地成形。可以爲器用者也。

是在天而成象者也。天垂象見吉凶。故見乃謂之象。萬物生長。皆在于地。是在地成形。可爲器用者也。坤爲器。形而下者謂之器。故形乃謂之器。

制而用之謂之法。 荀爽曰。謂觀象于天。觀形于地。制而用之。可以爲法。〔疏〕大乎規矩。觀象于天。取其大規在上也。觀形于地。取其大矩在下也。因其規矩制爲方圓而用之。故可以爲法。法象莫大乎天地。故謂之法也。

利用出入。民咸用之謂之神。 陸績曰。聖人制器以周民用。用之不遺。故曰利用出入也。民皆用之而不知。故謂之神也。〔疏〕立成器以爲天下利。制器以周民用。即立成器也。用之不遺。故利用出入。即以爲天下利也。乾爲美利。故曰利。坤爲用。故曰用。出乾爲復。入坤爲姤。乾坤出入。其用无窮。故曰利用出入。民皆用之而不知所由來。即百姓日用而不知。故由來故謂之神也。

是故、易有太極。是生兩儀。 干寶曰。發初言是故。總衆篇之義也。虞翻曰。太極太一。分爲天地。故生兩儀也。〔疏〕干注。總衆篇之義。故以是故發端。釋凡例也。虞注。馬氏云。易有太極。謂北辰也。太極太一者。乾鑿度曰。太一取七八九六之數以行九宮。四正四維。皆合于十五。鄭彼注云。太一者北辰之神名也。居其所曰太一。常行于八卦日辰之間曰天一。又引星經曰。天一太一。主氣之神。然則太一即乾元也。在天爲北辰。在易爲神。虞注斗寂然不動。感而遂通。即指此也。太一者。極大曰太。未分曰一。鄭氏所謂未分之道是也。太極者。說文極。棟也。逸雅。棟中也。居屋之中也。是極者中也。未分曰一。故謂之太一。未發爲中。故謂之太極。在人爲皇極。即鄭氏所謂極中之道是也。釋詁曰。儀匹也。天地相配。故稱兩儀。禮運曰。夫禮必本于太一。分爲兩儀。呂氏春秋曰。太一出兩儀。即分爲天地。故生兩儀之義也。鄭氏又云。太極函三爲一。相竝俱生。是太極生兩儀。而三才已具矣。

兩儀生四象。 虞翻曰。四象。四時也。兩儀。謂乾坤也。乾二五之坤。成坎離震兌。震春兌秋。坎冬離夏。故兩儀生四象。歸妹卦備。故彖獨稱天地之大義也。〔疏〕四象四時也者。謂日月之行。春甲乙夏丙丁。秋庚辛。冬壬癸。四時之間。戊己甲丙戊庚壬。陽也。爲天象。乙丁己辛癸。陰也。爲地象。月令。春其日甲乙。夏其日丙丁。秋其日庚辛。冬其日壬癸。中央其日戊己。鄭彼注云。日之行。春東從青道。發生萬物。月爲之佐。時萬物皆解孚甲。自抽軋而出。故名甲乙。日之行。夏南從赤道。長育萬物。月爲之佐。時萬物皆炳然著見而彊大。故名丙丁。日之行四時之間。從黃道。月爲之佐。至此萬物皆枝葉茂盛。其含秀者抑屈而起。故名戊己。日之行。秋西從白道。成熟萬物。月

爲之佐。萬物皆肅然改更。秀實新成。故名庚辛。日之行冬北從黑道。閉藏萬物。月爲之佐。時萬物懷任于下。捘然萌芽。故名壬癸。此四時之象也。又言兩儀謂乾坤也者。謂庖犧觀天象以畫卦。幽贊神明以擬太極。乃立乾坤以象天地。以太極之一七九爲乾坤之三畫。是亦太極生兩儀也。此與天地四時之文不屬。每句各具二義耳。云乾二五之坤者。遂言庖犧四象也。二五中氣。卽太極。非爻名也。云成坎離震兌者。太極乾元一施爲坎。再施爲離。一息爲震。再息爲兌也。云震春兌秋坎冬離夏者。此庖犧所定以則四象也。離以象日。晝中正南。故爲夏。坎以象月。夜中正北。故爲冬。震陽出以象雷。故爲春。兌陽成以象雨。故爲秋也。故兩儀生四象者。言有乾坤然後生震兌坎離四象也。歸妹彖曰。歸妹天地之大義也。歸妹自泰來。備震兌坎離四象。故引以明之。虞彼注云。乾天坤地。三之四。天地交。又云。震東兌西。離南坎北。六十四卦。此象最備。四時正卦。故天地之大義也。

四象生八卦。

虞翻曰。乾二五之坤。則生震坎艮。坤二五之乾。則生巽離兌。故四象生八卦。乾坤生春艮兌生夏。震巽生秋。坎離生冬者也。〔疏〕此言乾生震坎艮。坤生巽離兌者。蒙上注義。先言庖犧八卦也。既象乾之息。乃復象其消。反兌爲巽以象風。反震爲艮以象霆。消息既備。則乾退而就坎。坤進而就離。故分震坎艮屬天。巽離兌屬地。三索交乾坤以成六子之爻。十五日乾象西北。西北坎前。坤陰所積。乾就坤以交陰。則生三男也。坤不位東南者。陽先陰後。不敢敵陽。故位離後西南。震兌之閒。陽盛之位。坤亦就乾以交陽。則生三女也。艮在甲癸之閒。故位東北。震巽相薄。陽動入巽。故位乎東南。以受震。此乾坤生六子之義也。云故四象生八卦者。下傳注云。乾坤與六子俱名八卦。而小成。謂此也。云乾坤生春者。此乃言在天八卦生于四時也。生春猶言生乎春也。月行至甲乙而乾坤象見。是乾坤生乎春也。云艮兌生夏者。月行至丙丁。艮兌象見也。云震巽生秋者。月行至庚辛。震巽象見也。云坎離生冬者。坎離在中不可象日月。會于壬癸而坎離象見。故生乎冬也。

八卦定吉凶。

虞翻曰。陽生則吉。陰生則凶。謂方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。已言于上。故不言生而獨言定吉凶也。〔疏〕陽生則吉者。陽主息。故吉也。陰生則凶者。陰主消。故凶也。引上傳文以明吉凶者。八卦六位。有正有不正。故吉凶生。虞上注云。得正言吉。失正言凶。是也。云已言于上者。已言繫初也。前旣言生。故此獨言定也。

吉凶生大業。

荀爽曰。一消一息。萬物豐殖。富有之謂大業。〔疏〕春夏生物。秋冬成物。故一消一息。萬物豐殖。乾主施。坤主生。坤化成物。故富有之謂大業。吉凶相推。萬物成化。若觸類而長。備六十

四卦三百八十四爻之義也。是故法象莫大乎天地。翟玄曰。見象立法。莫過天地也。〔疏〕成象之謂乾。效法之謂坤。乾言象。坤言法。故見象立法。莫過于天地。所謂太極生兩儀也。變通莫大乎四時。荀爽曰。四時相變。終而復始也。〔疏〕變通者。趨時者也。故配四時。窮則變。變則通。四序推遷。終而復始。故變通莫大乎四時。所謂兩儀生四象也。縣象著明。莫大乎日月。虞翻曰。謂日月縣天。成八卦象。三日莫震象出庚。八日兌象見丁。十五日乾象盈甲。十七日旦巽象退辛。二十三日艮象消丙。三十日坤象滅乙。晦夕朔旦坎象流戊。日中則離。離象就己。戊己土位。象見于中。日月相推而明生焉。故縣象著明。莫大乎日月者也。〔疏〕此以納甲言之也。日月之晦朔弦望。有八卦象。故謂日月縣天。成八卦象也。震納庚。月三日哉生明。故震象出庚。兌納丁。月八日上弦。故兌象見丁。乾納甲。月十五日望。故乾象盈甲。皆在暮也。巽納辛。月十七日哉生魄。故巽象退辛。艮納丙。月二十三日下弦。故艮象消丙。坤納乙。月三十日晦。故坤象滅乙。皆在旦也。此云三十日。以大分言之。文言注作二十九日。是也。二十九日三十日爲晦夕。一日爲朔旦。故坎象流戊。晝爲日中。故日中則離。離象就己。戊己中央土位。故象見于中。參同契所謂晦朔之閒。合符行中。此天地雜保太和。日月戰陰陽合德之時也。明兩作日月相推而明生焉。故縣象著明。莫大乎日月。所謂四象生八卦也。崇高莫大乎富貴。虞翻曰。謂乾正位于五。五貴坤富。以乾通坤。故崇高莫大乎富貴也。〔疏〕乾正位于五。五位天子。坤爲富。故五貴坤富。乾五即太極之神也。探賾索隱則爲乾初。正位則爲乾五。變化消息。皆乾五所爲。以乾之貴。據坤之富。爲以乾通坤。山在地上稱崇。是崇謂坤。謂天蓋高。是高謂乾。釋詁。崇重也。坤爲重。鄭儀禮注。崇充也。謂相充實也。崇言富。高言貴。故崇高莫大乎富貴。此下皆言吉凶生大業也。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。虞翻曰。神農黃帝堯舜也。民多否閉。取乾之坤。謂之備物。以坤之乾。謂之致用。乾爲物。坤爲器。用。否四之初。耕稼之利。否五之初。市井之利。否四之二。舟楫之利。否上之初。牛馬之利。謂十二蓋取以利天下。通其變使民不倦。神而化之使民宜之。聖〔疏〕古者庖犧氏始作八卦。包犧氏沒。神農氏作。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。故聖人謂神農以下也。中古之世。草昧初開。民多否閉。乾爲物。取乾之坤爲備物。坤爲用。以坤之乾爲致用。人作而萬物覩。故曰莫大乎聖人者也。

乾爲物者。精氣爲物也。坤爲器用者。形下爲器致役爲用也。天地不交。其象爲否。故制器尚象。多因否來。否四之初爲益。利用大作。故云耕稼之利。否五之初爲噬嗑。日中爲市。故云市井之利。風俗通曰。古者二十五畝爲一井。因爲市交易。故稱市井也。否四之二爲渙。挎木爲舟。揉木爲楫。故云舟楫之利。否上之初爲隨。服牛乘馬。故云牛馬之利。十二蓋取。謂自離以下也。自否變而外。總不外乎乾坤六位往來也。十三卦皆利天下之事。故云以利天下。陽窮變陰。陰窮變陽。通乾坤之變。故使民不倦。乾爲神。坤爲化。乾神之坤。坤化萬物。故使民宜之。神農以下皆聖人。有制作而爲天下所利見者也。故曰聖人作而萬物覩。乾五大人。聖人而在天子之位者也。故莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之娓娓者。莫善乎蓍龜。虞翻曰。探。取。賾。初也。初隱未見。故探賾索隱。則幽贊神明而生蓍。初深故曰鉤深。致遠謂乾。乾爲蓍。乾五之坤。大有離爲龜。乾生知吉。坤殺知凶。故定天下之吉凶。莫善于蓍龜也。侯果曰。亹。勉也。夫幽隱深遠之情。吉凶未兆之事。物皆勉勉然願知之。然不能也。及蓍成卦。龜成兆也。雖神道之幽〔疏〕虞注。探取。釋詁文。賾。初也。詳前見天下之賾注。謂乾初也。索亦取也。乾初隱于坤下。伏而未見。故必探其賾。索其隱。乾爲神明。爲蓍。乾伏坤初。故幽贊于神明而生蓍。乾初九曰。潛龍勿用。釋言。潛。深也。初深故曰鉤深。說文。鉤。曲也。曲以取之。故曰鉤深也。天道遠。故遠謂乾。致遠謂陽息也。雜記曰。蓍陽之老也。故乾爲蓍。乾五之坤體大有。外卦離。離爲龜。乾陽生物。故知吉。坤陰殺物。故知凶。所以定天下之吉凶。莫大乎蓍龜也。侯注。娓娓。諸本皆作亹亹。虞君章末注云。娓娓。進也。是虞本原作娓娓。陸氏釋文亦未詳也。釋詁。亹亹。黽沒勉也。故云亹。勉也。言未來之事。人皆勉勉然知之。必蓍成卦。龜成兆。然後幽遠難窺。吉凶未著。看可坐而觀也。故趨吉避凶。勉勉爲善。優入于聖域而無難。是蓍龜能成天下勉勉之聖也。白虎通曰。聖人獨見先睹。必問蓍龜何。或曰。清微無端緒。非聖人所及。聖人亦疑之。洪範曰。七稽疑。汝則有大疑。謀及卜筮。皆成天下娓娓之事也。娓。說文。美也。義亦可通。前皆言大。此獨言善者。蓍龜皆始于乾坤之元。元者善之長。故曰莫善乎蓍龜。是故天生神物。聖人則之。孔穎達曰。謂生蓍龜。聖人法則之以爲卜筮者也。〔疏〕神物。蓍龜也。法龜以爲卜。法蓍以爲筮。神物天之所生。法物實法天也。天地變化。聖人效之。陸績曰。天

有晝夜四時變化之道。聖人設三百八十四爻以效之矣。〔疏〕剛柔者。晝夜之象也。故云天有晝夜。變通配四時。故云四時。晝陽爲變。夜陰爲化。春夏爲變。秋冬爲化。故云晝夜四時變化之道。剛柔變化而後有爻。爻也者效此者也。故云聖人設三百八十四爻以效之矣。天垂象。見吉凶。聖人象之。荀爽曰。謂在旋機玉衡以齊七政也。宋衷曰。天垂陰陽之象以見吉凶。謂日月薄蝕。五星亂行。聖人象之。亦著九六爻位。得失示人。所以有吉凶之占也。〔疏〕荀注。虞書。在璿璣玉衡以齊七政。孔傳。在察也。璿。美玉。機衡。正天文之器。可轉運者。七政。日月五星各異政。五星異政。是天垂象見吉凶也。作機衡以齊七政。是聖人象之也。宋注。春官保章氏掌天星。以志星辰日月之變動。以觀天下之遷。辨其吉凶。蓋陽生爲吉。陰殺爲凶。故天垂陰陽之象以見吉凶。吉謂日月合璧。五星聯珠。凶即日月薄蝕。五星亂行。聖人法天之象。著爲九六爻位。陰陽變化。得正則吉。失正則凶。故得失示人。所以有吉凶之占也。案天垂象。即天有八卦之象也。八卦定吉凶。故曰見吉凶。聖人則之。謂陰陽消息。剛柔變化。而成六十四卦也。河出圖。洛出書。聖人則之。鄭玄曰。春秋緯云。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書成。河圖有九篇。洛書有六篇也。孔安國曰。河圖則八卦也。洛書則九疇也。侯果曰。聖人法河圖洛書。制曆象以示天下也。〔疏〕鄭注。河以通乾出天苞。所謂天不愛其道也。洛以流坤吐地符。所謂地不愛其寶也。乾鑿度曰。河圖龍出。洛書龜予。茲云河龍圖發。即河出圖也。洛龜書成。即洛出書也。河圖洛書者。王者受命之符。聖人據之以立易軌。故曰聖人則之。河圖九篇。洛書六篇。緯書之數。孔注。河圖者。一六居北爲水。二七居南爲火。三八居東爲木。四九居西爲金。五十居中爲土。此即大衍之數五十。其用四十有九。分掛揲歸以成八卦。故云河圖則八卦也。洛書者。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。五居中。此即乾鑿度太乙下行九宮之法。而筭子據之以術洪範。故云洛書則九疇也。侯注。天數五。地數五。五位相得而各有合者。河圖也。變之而縱橫皆十五。所謂參伍以變。即太乙下行九宮法者。洛書也。其實洛書即從河圖變出。皆不外天地奇耦之數。由天地奇耦之數。揲之而爲爻。而曆象具焉。乾鑿度曰。曆以三百六十五日四分度之一爲一歲。易以三百六十析當期之日。此律曆數也。故云聖人法河圖洛書。制曆象以示天下也。愚案。萬物生于天。故生神物者天也。天交于地而變化生焉。天變于上則見吉凶。地化于下則出圖書。變化承神物言之。吉凶圖書又承變化言之也。易有四

象所以示也。侯果曰。四象謂上神物也。變化也。垂象也。圖書也。四者治人之洪範。易有此象。所以示人也。〔疏〕何氏云。四象謂天生神物。聖人則之。一也。天地變化。聖人效之。二也。天垂象見吉凶。聖人象之。三也。河出圖。洛出書。聖人則之。四也。此與侯氏義同。四者皆治人之大法。故卽此象以示人也。案鄭氏曰。布六于北方以象水。布八于東方以象木。布九于西方以象金。布七于南方以象火。孔氏謂諸儒有以四象爲七八九六者。此也。又案大衍之數。分二象兩。掛一象三。揲四象時。歸奇象閏。是謂四象。謂七八九六四營而成一變。十有八變而成卦。卦者掛也。乾鑿度。掛示萬物。故曰所以示也。蓋言大衍四象。而七八九六在其中矣。繫辭焉所以告也。虞翻曰。謂繫彖象之辭。八卦以象告也。〔疏〕繫辭者。謂文王所作彖辭象辭也。八卦以象告下傳文。虞彼注云。在天成象。乾二五之坤。則八卦象成。兌口震言。故以象告也。定之以吉凶。所以斷也。虞翻曰。繫辭焉以斷其吉凶。八卦定吉凶。以斷天下之疑也。〔疏〕彖爻之辭。皆有吉有凶。辨斷其吉凶。七八九六。得正吉。失正凶。故八卦定吉凶。易以斷天下之疑。故所以斷也。易曰。自天右之。吉无不利。侯果曰。此引大有上九辭以證之義也。大有上九。履信思順。自天右之。言人能依四象所示。繫辭所告。又能思順。則天及人皆共右之。吉无不利者也。〔疏〕章首言天生神物。故又引大有上九爻辭。以證則天之義也。惟其履信思順。是以自天右之。言人能依四象所示。繫辭所告。則爲履信而不疑矣。又能思順乎天。則天及人共右。吉且无不利。又何凶之有焉。子曰。右者助也。虞翻曰。大有兌爲口。說文曰。右手口相助也。故云口助稱右。天之所助者順也。虞翻曰。大有五以陰順上。故爲天所助者順也。〔疏〕大有本乾上。乾有五承上九。互

爲賢人。坤伏乾下。故有以尙賢者也。〔疏〕大有二五相應以順上。大有與比旁通。坤爲履。乾比坤爲順。比內體坤爲順。外體坎。坎心故爲思。乾上九曰。賢人在下位。謂乾三也。故乾爲賢人。大有成比。故坤伏乾下。有讀爲又。別本亦作又。以乾在坤上。故又以尙賢也。

是以自天右之。吉无不利也。崔憬曰。言上九履五厥孚。履人事以信也。比五而不應三。思天道之順也。崇四匪彭。明辯于五。又以尙賢也。以自天右之吉无不利。重引易文以證成其義。〔疏〕大有六五。厥孚交如。虞彼注云。孚信也。上九下履五孚。是履人事以信也。陰與陽比。故比五。上與三爲敵應。故不應三。五陰爲順而承陽。是思天道之順也。九四匪其彭无咎。象曰。明辯晳也。彭三也。四不比三爲匪。彭由四至上體離爲明辯。故云崇四匪彭。明辯于五。四承五明。上來比之。故又以尙賢也。乘五乎爲履信。比五陰爲思順。崇五明爲尙賢。蓋大有柔得尊位大中。而上下應之。五爲卦主故也。此章始言天生神物。終言天右。則天之聖。故重引易文自天右之吉无不利。以證成其義也。繫上下凡三引大有上九爻辭。以見列聖用易。皆獲天人之助。致旣濟之功。是所謂易之道也。

子曰。書不盡言。言不盡意。虞翻曰。謂書易之動。九六之變。不足以盡易之所言。言之則不足以盡庖犧之意也。〔疏〕上傳云。易之爲書也。故書謂易。乾陽六爻。動而成六十四卦。故云書易之動。書有盡而言无盡。故九六之變。不足以盡易之所言。言有盡而意无窮。故言之不足以盡庖犧之意也。

然則聖人之意。其不可見乎。侯果曰。設疑而問也。欲明立象可以盡聖人言意也。〔疏〕欲明立象以盡言盡意之義。故設疑問以發端也。

子曰。聖人立象以盡意。崔憬曰。言伏羲仰觀俯察。而立八卦之象。以盡其意。〔疏〕伏羲仰觀天文。俯察地理。立爲八卦之象。陰陽變化。盡在其中。而聖人之意。盡于象矣。故曰立象以盡意。

設卦以盡情僞。崔憬曰。設卦謂因而重之。爲六十四卦。虞下傳注云。情陽僞陰也。三百八十四爻。陰陽變化而易之情僞。盡在其中。故曰設卦以盡情僞。〔疏〕設卦謂因八卦重之。爲六十四卦之情僞。盡在其中矣。

繫辭焉以盡其言。崔憬曰。文王作

卦爻之辭。以繫伏羲立卦之象。象既盡意。故辭亦盡言也。〔疏〕立卦象者伏羲也。因卦象而繫彖爻之辭者。文王也。陰陽變化无所不備。故立象足以盡意。吉凶悔吝无所不有。故繫辭亦足以盡言也。**變而通之以盡利。**陸績曰。變三百八十四爻。使相交通。以盡天下之利。〔疏〕因八卦四十八爻。變而爲三百八十四爻。九六之變。使相交通。所謂六爻發揮旁通情也。變通者趨時者也。又易窮則變。變則通。通則久。故變通以盡利也。**鼓之舞之以盡神。**虞翻曰。神易也。陽息震爲鼓。陰消巽爲舞。故鼓之舞之以盡神。荀爽曰。鼓者動也。舞者行也。謂三百八十四爻動行相反其卦。所以盡易之神也。〔疏〕虞注。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于斯。故云神易也。揚子曰。鼓舞萬物者其風雷乎。陽初息震。震爲雷。雷聲動萬物。故言爲鼓。陰初消巽。巽爲風。風散動萬物。故言爲舞也。鼓舞者。消息也。消息明則言意盡。言意盡則神盡。故曰鼓之舞之以盡神。荀注。下傳曰。鼓天下之動者存乎辭。故云鼓者動也。隱五年左傳曰。夫舞所以節八音而行八風。故云舞者行也。三百八十四爻動行相反其卦者。如否泰反其類是。**乾坤其易之縕邪。**虞翻曰。縕藏也。易麗乾藏坤。故爲易之縕也。〔疏〕論語。韞匱而藏諸。馬注云。韞藏也。韞與縕古今字。故云縕藏也。易交易也。乾坤易則成坎離。離麗乾。坎藏坤。坎離爲乾坤二用。故爲易之縕。此下言盡神在乾坤。故言乾坤爲易縕以起其端也。**乾坤成列而易立乎其中矣。**侯果曰。縕淵隩也。六子因之而生。故云立乎其中矣。〔疏〕王注亦云。縕淵奧也。孔疏謂爲易之川府奧藏是也。乾坤成列而六子因之以生。六子生而六十四卦定。故曰易立乎其中。又成列謂乾坤各三爻。天尊地卑。乾坤定矣。中正也。一陰一陽。各正性命。故易立乎其中也。**乾坤毀則无以見易。**荀爽曰。毀乾坤之體。則无以見陰陽之交易也。〔疏〕陰陽交則易立。若乾坤體毀則陰陽不交。故无以見易也。謂分陰分陽。重爲六爻。乾成則坤毀。坤成則乾毀。六位不皆正。則易道不見也。**易不可見。則乾坤或幾乎息矣。**侯果曰。乾坤者。動用之物也。物既動用。則不能无毀息矣。夫動極復靜。靜極復動。雖天地至此。不違變化也。〔疏〕乾陽物也。坤陰物也。夫乾其動也專。坤其動也闢。故云乾坤者動用之物也。物有動而无靜。則陰陽不交。而乾坤或幾乎息絕。蓋動極復

靜。靜極復動。故天地至此。不能違乎變化。此九六變化所以爲易之緼也。**是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。**崔憬曰。此結上文。兼明易之形器變通之事業也。凡天地萬物。皆有形質。就形質之中。有體有用。體者。卽形質也。用者。卽形質上之妙用也。言有妙理之用以扶其體。則是道也。其體比用。若器之于物。則是體爲形之下。謂之爲器也。假令天地圓蓋方軫爲體。爲器。以萬物資始資生爲用。爲道。動物以形軀爲體。爲器。以靈識爲用。爲道。植物以枝幹爲器。爲體。以生性爲道。爲用。〔疏〕經言是故。故云此結上文。易之形器。卽下文變通事業所由始。故言兼明易之形器變通之事業也。天地萬物。有形質。卽有體用。體用有二。以本末言。則體爲本而用爲末。以頑靈言。則體爲頑而用爲靈。今云體者卽形質。其頑然者也。用者卽形質上之妙用。其靈然者也。妙理卽道也。故言有妙理之用以扶其質。則是道也。其體之比用。猶器之于物。故體爲形之下而謂之器也。天地之方圓動植之形軀枝幹。爲體爲器。皆形而下者也。天地之資始資生。動植之靈識生性。皆形而上者也。形而上者無形者也。故謂之道。形而下者有形者也。故謂之器。案乾爲道。天成位于上。垂象爲道。故形而上者謂之道。坤爲形爲器。地成位于下。五行之用爲器。故形而下者謂之器。**化而財之謂之變。**翟玄曰。化變剛柔而財之。故謂之變也。〔疏〕財與裁通。陽變陰化。陽剛陰柔。故云化變剛柔。財。財成也。天地交泰。后以財成天地之道。泰坤女主。故稱后。陰化承陽之變以財成其道。故化而財之謂之變。此承上文形上之道。寓乎形下之器。是乾坤交矣。坤爲形。故言化以成變也。**推而行之謂之通。**翟玄曰。推行陰陽。故謂之通也。〔疏〕泰者通也。伏艮手爲推。互震足爲行。乾陽坤陰。故推行陰陽謂之通也。**舉而措之天下之民。謂之事業。**陸績曰。變通盡利。觀象制器。舉而措之于天下。民咸用之以爲事業。九家易曰。謂聖人畫卦爲萬民事業之象。故天下之民〔疏〕陸注。變通以盡利。觀象以制器。立成器以爲天下利。故曰舉而錯之天下。坤爲民爲用爲事業。故民咸用之尊之。得爲事業矣。以爲事業。所謂通變之謂事也。蓋當泰交之時。地平天成。事業不著。財成乎后。左右乎民。故終言事業以結章首形器之義。而形上之道。卽寓其中矣。九家注。謂聖人畫卦爲萬物事業之象者。卽太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦是也。故天下之民尊之。得爲事業者。卽八卦定吉凶。吉凶生大業是也。**是故夫象。聖人有以見天下**

之賾。崔憬曰。此重明易之繇。更引易象及辭以釋之。言伏羲見天下之深賾。卽易之繇者也。〔疏〕此重明乾坤爲易之繇。更引易象及爻卦與辭以釋其義也。虞訓賾爲初。在初爲深。故云深賾。謂乾伏坤初爲易之繇。故言伏羲見天下之深賾。卽易之繇也。

而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。陸績曰。此明說立象盡意。設卦盡情僞之意也。〔疏〕賾至深也。形容。物宜至顯也。聖人見天下之賾而擬諸形容。象其物宜。則无微不顯矣。是故謂之象。故云此明說立象盡意。設卦盡情僞之意也。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。侯果曰。典禮有時而用。有時而去。非見天下之動而觀其會通者不能行也。〔疏〕崔憬曰。言文王見天下之動。所以繫象而爲其辭。謂之爻。樂記曰。三王異世不相襲禮。故典禮有時而去。故曰觀其會通也。

繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。〔疏〕盡卦象之聖人。伏羲也。繫爻辭之聖人。文王也。爻也者。效天下之動者也。故文王見天下之動。因其象而繫之辭也。辨吉凶者存乎辭。故繫辭以斷其吉凶而謂之爻也。

極天下之賾者存乎卦。陸績曰。言卦象極盡天下之深情也。〔疏〕京氏云。賾情也。在初故爲深情。咸恆萃象傳言。觀其所感所恆所聚而天下萬物之情可見矣。大壯象傳曰。正大而天地之情可見矣。是卦象極天下之深情也。故曰極天下之賾者存乎卦。所謂設卦以盡情僞也。

鼓天下之動者存乎辭。宋衷曰。欲知天下之動者。在于六爻之辭也。〔疏〕吉凶悔吝生乎動。三百八十四爻。吉凶悔吝之辭。皆所謂鼓天下之至動也。故欲知天下之動者。在于六爻之辭。所謂繫辭以盡言也。

化而財之存乎變。推而行之存乎通。崔憬曰。言易道陳陰陽變化之事。而裁成之。存乎其變。〔疏〕陽變陰化。言化以該變也。而財成則存乎變。推陰陽之理。以推理達本而行之。在乎其通。〔疏〕達變化之本而行之。則存乎通。所謂鼓之舞之以盡神也。

神而明之。存乎其人。荀爽曰。荀非其人。道不虛行。下傳文。虞彼注云。其人謂乾爲賢人。神而明之存乎其人。達此理者。存乎其人。謂文王述易之聖人。〔疏〕崔憬曰。言易神无不通。明无不照。能行也。荀注。不言而信。謂之德行。故不虛行也。崔注。乾爲神。故神无不通。又爲大明。故明无不

照。能達此作易之理者。常存乎其人。其人謂誰。謂文王繫辭。爲述易之聖人也。案。聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。管子曰。獨則明。明則神。由明而神。卽中庸所謂自明誠。賢人之學。反之者也。神而明之。卽中庸所謂自誠明。聖人之德性之者也。存乎其人。謂待其人而後行也。

默而成。不言而信。存乎德行。 九家易曰。默而成。謂陰陽相處也。不言而信。謂陰陽相應也。德者有實。行者相應也。崔憬曰。言伏羲成六十四卦。不有言述。而以卦象明之。而人信之。在乎合天地之德。聖人之行也。

〔疏〕 九家注。默而成。謂陰陽相處也者。董子曰。陽常居大夏。陰常居大冬。是也。不言而信。謂陰陽相應也者。乾鑿度曰。動于地之下。則應于天之下。動于地之中。則應于天之中。動于地之上。則應于天之上。初以四。二以五。三以上。此之謂應。是也。陰陽相處。言其德也。故德者有實。陰陽相應。言其行也。故行者相應也。崔注。言伏羲仰觀俯察。成六十四卦。未有言述。是默而成也。但示以六十四卦之象。而人皆信之。是不言而信也。合乎聖人之德。天地之行。聖人而與天地參。故能如此。是存乎德行也。案。乾伏坤初。坤爲默。乾在天成象。坤在地成形。故爲成。乾初震。震爲言。乾爲信。又爲德。震爲行。乾元伏于坤初。寂然不動。乾體自正。故默而成。不言而信。存乎德行也。